

تَسْيَانُ وَالْكَوْنُ فِي الْإِسْلَامِ

39

١٩٤٥

الإنسان والكون

الإهداء

إلى

أبنائي من شباب الجامعات

فهرس

الصف

١

ممة البحث

٢

يد

٣

سلام والعلم

٤

مج البحث الكونى

٥

سورة الكون

٦

لاقة الانسان بالكر

٧

اب الانسان فى علاقته بالكون

٨

ت باهم التراجع

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقدمة

يشكو كثير من الناس من أن القيم السائدة في مجتمعاتنا المعاصرة أخفت تهتز بشدة ، وهذا راجع في الحقيقة إلى طبيعة العصر ، فإنه يتميز بأنه عصر صراع فكري وعقائدي حاد ، خصوصا حول قضايا المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية .

وفي مثل هذا الجو من الصراع الفكري يشعر المواطن في العالم الغربي والإسلامي بحاجة ملحة إلى فهم ثقافات عصره على اختلافها ، والملازمة بينها وبين تراثه الديني والحضاري الذي نشأ في جوه حتى لا يفقد ذاتيته ، خصوصا وأنه يحس من أمياق نفسه أنه ينتمى إلى تراث حضاري أصيل كان له أكبر الأثر في تقدم البشرية ، وأنه إذا كان قد تخلف عن الركب بعض الوقت ، فإنه قادر على المضي متسديا إلى الأمام فليخلق بين سبقوه على الطريق ..

على أنه في هذا اللحاق لا يريد أن يقلد تقليدا أعمى ، وإنما يريد أن يحافظ على استقلاليته الفكرية ، ولا مانع لديه من أن يفتح على كل الآراء والمذاهب المعاصرة ، ولكن مع ضرورة التمييز بين النافع منها والضار ومع تنمية قدرته دائما على الابتكار ، فليس كل ما تنتجه المجتمعات في الشرق أو الغرب من أفكار سالجا بالضرورة لمجتمعه ، وملييا احتياجا إلى الفكرية والروحية ، ومحققا تقدمه الحقيقي لا الزهوى .

وقد أدت سهولة الاتصال بين شعوب العالم في عصرنا إلى غزواً فكرياً لمجتمعاتنا ، غوفدت إليها فلسفات شتى ، منها ما يؤمن بالتفسير المادى للوجود ، فليس ثمة إلا المادة وقوانين تطورها ، وما العقل الإنسانى إلا أسعى نتاج للمادة ، والعالم لم يوجد إلا اتفاقاً أو مصادفة ، فلا خلق ولا خالق . ومنها ما يبدأ سيره من إيمان لا حد له بمنهج العلم التجريبي بحيث يجعل معيار الحقيقة التجربة الحسية وحدها ، ومن ثم لا مجال للفلسف الذى يحاول تجاوز عالم الحس إلى ما وراءه ، فقضايا الفلسفة التى تتحدث عنها وراء الطبيعة لا معنى لها ، إذ لا يمكن التحقق من صحتها أو كذبها . وأصحاب هذه الفلسفة يعنون عادةً بالتحليل المنطقى للعبارات والالفاظ على أساس أن كل لفظ ليس له ما يشير إليه في عالم الحس زائف ، وبالتالي فإن القضية التى يستخدم فيها مثل هذا اللفظ فارغة المعنى . ولو امتد منهج هذه الفلسفة إلى نطاق الدين لأصبحت بعض قضايا الدين التى تتحدث عن غيبيات لا معنى لها ، ومن هنا تعتبر هذه الفلسفة منتهية بطبيعة منهجها إلى تقويض أركان العقيدة الدينية ، حتى وإن لم يغن أصحابها بتحديد موقفهم من الأديان . وثمة فلسفات أخرى من فلسفات العصر تنطلق من القول بأن حياة الإنسان لا معنى لها ولا هدف منها إلى الألحاد . ويرى بعض أصحابها وجود الإنسان مجرد مأساة ، وأما غير مفهوم أو لامعقول . ويرى بعضهم الآخر حرية الإنسان بإطلاق في تحقيق ماهيته ، إذ لا إله يخلق وفق ماهية سابقة ، ولذلك يكون الوجود سابقاً على الماهية ، ومآل الإنسان إلى العدم ، فلا نعت ولا ثواب ولا عقاب . منهم أيضاً من يؤكد على عدم الإيمان بأى قيمة أخلاقية أو حقيقة مؤكدة ، ويتجهون بعنف إلى الهدم ، فتوصف فلسفاتهم بوصف العدمية . وجميع هذه الفلسفات الأخيرة فى رأينا عبثية ، من حيث أنها ترى الوجود الإنسانى مجرد عبث ، وتشاؤمية الطابع . ومن أسف أنها شاعت شيوعاً كبيراً عادى عن طريق الكتابات الأدبية والمسرحية المعاصرة فى أوروبا ، وهي كنيمة بالقضاء على أعظم ما أنتجته البشرية من حضارة ، لأنها تقتل في الإنسان طموحه ، ولا تجعل له هدفاً يسعى إليه .

والناس في مجتمعاتنا بازاء هذا الغزو الفكرى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ، فمنهم من يركن إلى الاتباع والتقليد لكل ما هو وافد جديد دون

وعى أو تفكير حر ، ومنهم من لا يهتم بالموازنة بين ما يقد إليه وما نشأ عليه ، ويقولون : لا وقت لدينا للعناية بمثل هذه الأمور ، ويضنون فى سبيلهم غير مكثرين ، ومنهم من يحيون مشكلة الغزو الفكرى ويمسئونها معاناة حقيقية ، ويريدون إيجاد حل لها ، يكفل عدم ثوبانهم فى فكر الغير ، وضياع شخصيتهم المتميزة .

وفى تصورنا أن الاحتكاك المستمر بين الإسلام وفلسفات العصر كالتطورية والماركسية والوضعية والوجودية وغيرها ، سيعمل مع الوقت على إبراز فلسفة للإسلام جديدة ، تفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تفقد أصالتها وارتباطها بتراث أصحابها العميق الجذور فى الماضى . ونتيجة للتقدم العلمى المستمر سىصبح من وظائف هذه الفلسفة الملامة بين العلم والإيمان على أساس أن العلم لا يتعارض مع الإيمان ، والإسلام نفسه يعين على هذه الملامة لأنه دين العقل ، ولأنه يدمو إلى البحث الكونى ، وتسخير خيرات هذا الكون للإنسان ، وأن العلم الذى يقودنا إلى معرفة الكون يقودنا فى نفس الوقت إلى العلم بالله ، ولا تعارض بين العلمين .

وهذا البحث الذى نقدمه للقارىء يسير فى ذلك الاتجاه الذى يجمع بين العلم والإيمان ، وقد سبق نشره فى مجلة «عالم الفكر» الكويتية «المجلد الأول — العدد الثالث — أكتوبر — ديسمبر ١٩٧٠ م» . وقد رأينا أن نقدمه للقارىء مرة أخرى فى هذه الطبعة ، ونرجو أن يجد فيه ما يشبع حاجته العقلية والروحية .

والله ولى التوفيق .

أول مارس ١٩٧٥ م .

أبو الوفا الفنىمى التفاضلى

تمت

الإنسان بطبيعته كائن مفكر ، يخذل وجد على الأرض وهو دائم التفكير فيما حوله ، ونسيظل كذلك طالما هو موجود عليها ، فالفكر الإنساني لم يتوقف - ولن يتوقف أبداً - من كل المجالات التي يمكن أن يتناولها بالبحث والتجريب ، وليس من المتصور مستقبلاً ، مهما تقدم العلم ، أن يزعم الإنسان أنه أحاط بكل شيء علماً ، لأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله ، وهذه الحقيقة نفسها هي وراء تقدم العلم ، فلو كانت الحقائق العلمية ثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر معين أو نظريات معينة .

ونحن لا نقول مع سارتر : «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون حراً» (١) ، وإنما نقول أن ما هو أكثر حقيقة «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون مفكراً» ، وما دام الإنسان قد حكم عليه بأن يكون مفكراً ، فسيظل يتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره .

والإنسان هو لم يتغير ، كل ما في الأمر أنه كان قديماً ينزع إلى التفسيرات الميتولوجية للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهر وبين فلاخية أو أنزواج خيرة أو قسرة ، يتخيلها دون أن يكون لوجودها حقيقة ، وهو الآن يستعين بنظريات العلم في تفسير هذه الظواهر نفسها تفسيراً واقعياً ، ولكنه يحس من ناحية أخرى أن العلم لا يفسر له كل شيء ، وأن ما يعرفه عن الكون لا يزال أدنى بكثير مما لم يعرف ، فانسبان العصر في الحقيقة ليس أقل من الإنسان القديم إطلاقاً لعنان خياله ، ولكن خياله

(1) Sartre (J.-P.) : L'être et l'néant, P. 638.

فى هذه المرة - اذا صح التعبير - خيال علمى ينطلق من حقائق العلم الى آفاق المجهول الواسعة .

وهنا قد يتساءل البعض : هل ستتطيع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود ان تصمد فى هذا العصر امام الزحف العلمى بعد ان وطأ الانسان بقدميه سطح القمر؟

ولجابتنا على ذلك هى اننا نتوقع ان تقوى هذه النظرة الفلسفية عما كانت عليه من قبل . ذلك ان البشرية قد دخلت عصرا جديدا ابرز ما يميزه ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا ، وازدياد فى ثقة الانسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة ، واعتداد بعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياة الانسانية ، ومن هذا المنطلق ستنشأ فلسفات جديدة ، ولكنها ستحتاج الى مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصور العقل ، فهذه الوقائع تتضاعف يوما بعد يوم بحيث يصعب على اى مفكر ان يلاحقها ، وادى فلسفة نظرية مستقبلية لا تستند الى وقائع العلم منظورا اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا .

ومن المتوقع ان يتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم يكن يهتم الناس بها كثيرا من قبل ، فبعد ان كان الناس فى القرن الماضى واولئل هذا القرن يوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع المادى المشاهد ، وتطور الكائنات الحية على هذه الارض ، خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى التطور ، فان الجيل المعاصر والاجيال التى ستليه ستوجه اهتمامها الى الكون الخارجى ، وستسائل عن حدوده وابعاذه ، وامكان وجود كائنات اخرى فيه ، وما هو نوع حياتها ، وهل الفضاء الخارجى يتناهى او لا يتناهى ، وهل هناك امكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب الاخرى ، وهل لا يوجد فى هذا الكون الا الانسان فقط؟ كل هذه تساؤلات اصبحت تلج على الانسان المعاصر بعد ان نجح فى الوصول الى القمر .

وصحيح ان مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد الا العلم ولكن الانسان لن ينتظر حتى يجيب العلم عن كل تساؤلاته ، وعندئذ سيلجأ الى الاستدلال العقلى ، فيضع امامه نتائج العلم ليستنبط منها بنظرة

كلية شاملة اجابات على تساؤلاته. تلك قد تصبح بعد حين بمثابة فروض
جديدة يبدأ العلم منها سيره التي اكتشاف آفاق أخرى مجهولة ، أو سبلجة
إلى الخيال لفترة طويلة نقبله ، وسنجد كتابا وفكرين يطلقون المنان
لخيالهم في شأن الكون ، بل أن بعض العلماء سيكترون من القروض العلمية
ولكن آراء أولئك وهؤلاء ستكون أخضل في باب الفن والأدب منها
في باب العلم .

مهما يكن من شيء ، فإن الفلسفة بنظرتها الكلية الشاملة ، والأدب
والفن بما يوجيان به من المعاني والأفكار ، لن تفقد جميعا أهميتها في عصر
العلم ، بل قد تعين العلم ذاته على مواصلة السير في طريق التقدم .

ولعل من الملاحظ أنه مع تقدم سير العلوم الكونية نحو اكتشاف آفاق
جديدة مجهولة ينشط دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة إلى كل
تراث ديني على أنه لا مكان له في هذا العصر . وقد أدى ذلك في مجتمعاتنا
العربية والإسلامية إلى نوع من الصراع — الذي لا مبرر له — بين قيم
تراثنا الديني والحضاري والقيم الجديدة الوافدة التي يؤكد عليها أولئك
الدعاة . ومثل هذا الصراع ينشأ في رأينا من عدم التعمق في فهم طبيعة
الإسلام ، والإنسياق بدون وعي وراء فلسفات العصر المادية ، وليس من
شروط التقدم العلمي أن يقترن بالالحاد ، كما أن الالحاد في ذاته ليس دليلا
على علمية النظرة .

ولعل من أبرز الأسئلة التي يثيرها عقل الإنسان الآن في مجتمعاتنا %
حين يحاول التوفيق بين الإسلام وروح العصر الذي يعيش فيه ، هذه
الأسئلة الثلاثة :

(أ) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكون ما لم يكن يخطر على
بال أحد من السابقين ، والفضل في ذلك يرجع إلى منهجه الذي التزم به %
فهل الإسلام متفق مع العلم روحا ومنهجيا ، وما هي مظاهر هذا الاتفاق؟

(ب) إذا كان العلم الحديث قد ساعد % بما وصل إليه من نتائج في
مجالات شتى ، على تكوين صورة معينة عن هذا الكون ، كما أثبت قدرة

الإنسان على تفسير ما فيه من قوى طبيعية وخيرات جانية لمنفتحته
للخامسة ، فالى أى جيد تتوافق هذه الصورة مع تلك التى يمكن ان
نستخلصها من المصدر الاول للإسلام ، وهو القرآن الكريم ، من الكون
والإنسان ؟

(ج) اذا كَانَ العلم يصاحبه الآن كما نرى ايمان شديد بالمادة وغروب
بجانب بامكانيات الانسان ، فما هى قيم الاسلام الروحية التى تحض من
أخطار ذلك ؟

لقد أردنا لبحثنا هذا ان يكون محاولة للإجابة عن هذه الاسئلة ■
وعبما يلى بيان ذلك ■

الإسلام والعلم

لو أنك نظرت الى العلم نظرة فاحصة لوجدت أنه في أسسه خلق ، فالعلم يكتسب معلوماته وفق كدأب معينة ؛ وهي ما يعرف بقواعد المنهج العلمى ؛ فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل هذه المعلومات ، وهو بهذا الاعتبار «قيمة» من القيم ، اذا آمن بها المجتمع كاسلوب فى الحياة ، فان هذا المجتمع يحقق تقدمه الحضارى الإنشود ؛ واذا لم يؤمن بها أصبح افراده فريسة للاوهام والخرافات ، ولم يحققوا لمجتمعهم أى تقدم مادي أو روحى .

وقيمة العلم بهذا المعنى قيمة أساسية فى الاسلام ؛ فهو يجعل التفاضل بين الناس فى المجتمع على أساس منه ؛ لأنه أساس كل عمل حاج أو سلوك فاضل . والى التى هى أيضا من أسس التفاضل بين الناس فى المجتمع — هى نفسها مردودة الى العلم بأحكام الدين ، فرجع التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم .

يقول تعالى : «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر آية ٩) . ويقول تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» (سورة المجادلة آية ١١) .

وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا يقف عند حد معين ، وقد كان الناس قديما يعتقدون أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهج البحث على العصور الحديثة أن نتائج العلوم احتمالية ، أى أن الصدق فيها احتمالى قابل للتغيير ، وهذا يفسر لنا التقدم العلمى المستمر ، وهذه المعانى كلها متضمنة فى قوله تعالى : «وقل رب زدنى علما» (سورة طه آية ١١٤) ، ومن ثم أصبح واجباً على المسلم أن يستزيد من العلم يوما بعبء يوم ؛ لمهيرة العلم لا تتوقف أبداً .

ومما له دلالة حبيقة على أن العلم فى الإسلام على درجة قصوى من

الاهمية أن أول ما نزل من القرآن على الرسول (ص) هو قول الله تعالى :
«اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم .
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم» . (سورة العلق ، آية ١ - ٥) .
ولهذا نجد الرسول (ص) يجعل فداء من يقرأون ويكتبون من أسرى بدر أن
يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين فى المحينة القراءة والكتابة .

وشروط العلم فى الإسلام أن يكون نافعا ، فقد كان الرسول (ص) -
يستعيز من شر ما لا ينفع من العلم ، كما يستفاد ذلك من دعاء ماثور عنه
يقول فيه : «اللهم انى امسود بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ،
ومن نفس لا تشيع ، ومن علم لا ينفع» .

والمقصود بكون العلم نافعا فى الإسلام أن ينتفع به الفرد والمجتمع ،
وقد روى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أبى بكر بن حزم
يقول : «انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) لما كتبه فأتى خفت دروس
العلم (أى ذهاب أثره) وذهاب العلماء ، وليفتشوا (أى العلماء) العلم ،
وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا (١)» .

من هذا كله تتبين لك مكانة العلم فى الإسلام ، فهو قيمة أساسية من
قيمه ، من شمسيتها كشف مجهول أو استكناه معقول من أجل خير الفرد
والمجتمع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالإتفاق بين العلم والإسلام ظاهرا ،
ولا مجال للقول بالتعارض بينهما .

(١) الحسينانى : تفسير الوصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ ، ج ٢ ، ص ١٧٨ .

منهج البحث الكوئي

ونحن لو نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة فاجضة متأنية لوجدنا أنه يوجه العقل البشري إلى استخدام منهج متكامل في البحث في الكون (٢) .

(٢) لعله من المفيد في بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح «الكون» من القرآن الكريم ومعانيه عند مفكرى الاسلام :

وأول ما نلاحظه أن القرآن الكريم يشير إلى أن التكوين — وهو اخراج المعلوم من العدم إلى الوجود — صفة الله تعالى ، وهو تكوينه للعالم ، ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته (التهافتى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «التكوين») . والتكوين مضاف إليه في قول الله تعالى : «إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون» (سورة مريم ، آية ٣٥) . ومعنى ذلك أن الله يحكم بكون هذا الأمر فيكونه (ابن حزم ، الفصل ، بهامش الملل والنحل للشهرستاني ، القاهرة ، ج ٣ ، ص ٥٢) . ويرى المتكلمون أن الكون مرادف للوجود (التهافتى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «الكون») ، وقد يستخدم اصطلاح «العالم» أيضا ويشير به إلى مجموع أجزاء الكون ، أي إلى مجموع المخلوقات ويرى أهل التحقيق ، كما يقول الجرجاني — ولعله يقصد بهم الصوفية من أصحاب وحدة الوجود — أن الكون عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق . أما أهل النظر في الفلاسفة فيرادف الكون عندهم الوجود المطلق العام ، وهو بمعنى المكون عندهم . (التعريفات مادة : «الكون») فالكون بالمعنى الذى يمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة هو مجموع ما تكون بالإرادة الإلهية في الزمان والمكان من الموجودات على اختلافها بعد أن لم تكن موجودة . ولهذا المعنى ما يماثلة في التراث الفلسفى الأوروبى ، فإن لفظ «كون» «Universum» يشير إلى مجموع الأشياء (Summa rerum) ، أو مجموع ما يوجد في الزمان والمكان . وعند الفيلسوف ليبنتز أيضا هو جملة الأشياء الموجودة ، وإذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة ، فإنه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا ، أو أن تثنى كونا (Theodicée, 1.8) . وقد يطلق الكون مجازا على العوالم المرئية (Le monde visible) (أو عالم الشهادة كما يطلق عليه الأسلاميون) . وقد يعتبر الكون (Univers) مطلقا على حين يعتبر العالم Monde تسييا :

Comte (A) ; polit. positive, 1,348

أما بالنسبة لنظرية النسبية عند أينشتين فإن الكون هو مجموع الأحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني (نسبة إلى زمان — مكان) ، ينظر في هذه المعاني وغيرها :

Lalande ; Vocabulaire technique et Critique de la Philosophie,

Art ; - Univers -

ولهذا المنهج خطوتان : أحدهما يطرح فيها الإنسان جانباً آراءه السابقة عن الكون ، أو أن شئت قلت : يطرح فيها التقليد ليتحرر فكره من قيوده ، ويكون أكثر استعداداً للبحث الموضوعي ، والثانية يكون بها صورة عن الكون ، وعن علاقته به ودوره فيه .

فلنشرع في بيان الخطوة الأولى :

يدعو القرآن الكريم الإنسان بآدى بدء إلى طرح التقليد ، وتحرير الفكر من الآراء والمذاهب السابقة الموروثة ، وفي ذلك يقول تعالى : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولاً كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» (سورة البقرة آية ١٧٠) .

ويعنى القرآن على أولئك الذين ألفوا أشخاصهم وعقولهم فعبدوا الأبحار والرهبان بمثل قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» (سورة التوبة — آية ٣١) .

ويعبر القرآن أولئك الذين عطلوا خواسمهم وعقولهم وركنوا إلى التقليد الأعمى بأنهم كالانعام ، بل هم أضل سبيلاً ، فيقول تعالى : «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الاعراف — آية ١٧٩) .

ويقول تعالى : «ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» (سورة الانفال آية ٢٢) .

وجعل القرآن العلم وحده — لا التقليد — السبيل الموصل إلى ما يعتقد الإنسان ويسلك وفقه ، كما يشير إليه قوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» (سورة الاسراء آية ٣٦) .

وكثيراً ما تحدى أولئك التقليدين للعقائد الباطلة الموروثة بمثل قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صانقين» (سورة البقرة آية ١١١) . وقوله تعالى : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تنتمون إلا الظن وإن أتم إلا تخرمون » (سورة الانعام آية ١٤٨) .

وكان من بين التصورات الكونية والمعتقدات النحزمة عند العرب في الجاهلية تالية الكواكب ، وعبادة الاصنام ، وتعديد الالهة ، والايان بالدهر ، وانكار الروح والبعث ، وما الى ذلك . فقد كان العرب — خصوصا في جوف الجزيرة العربية — يعبدون الاصنام ويقدسونها ويقدمون اليها القرابين ، وهذا هو ما يعرف بالوثنية . وكانت في الكعبة اصنام لجميع القبائل ، وكبير الاصنام فيها الصنم المعروف بـ «هبل» . وكان من اصنام العرب ايضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب كذلك من كان يعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم ، فكانت حمير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، وهناك قبائل اخرى كان يتوجه بعضها بالعبادة الى المشرى ، او الى الشعري ، او الى مطارد (٤)

ولعل اولئك العرب لم يكونوا يتصورون الاصنام خالقة لهذا الكون ، وانما كانوا يؤمنون بآله خلقه ، والى هذا يشير صاعد الاندلسي بقوله : «جميع عبدة الاوثان من العرب موحدة لله تعالى ، وانما كانت عبادتهم لها ضربا من التخبين بدين الصابئة في تعظيم الكواكب والاصنام المثلة بها في الهيكل لا على ما يعتقد الجاهل بديانات الامم وآراء الفرق من ان عبدة الاوثان ترى ان الاوثان هي الخالقة للعالم ، ولم يمتد قط هذا الرأي صاحب فكرة ، ولا دان به صاحب عقل ، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى «ما نعبدكم ولا ليقربونا الى الله زلنى» سورة الزمر آية ٣» (٥)

على انه يجب التنبيه الى انه ليس من الصواب ان يصف صاعد اولئك العرب بانهم موحدة لله ، لان التوحيد الحقيقي لله ينتفى معه اتخاذ الوسطاء والشركاء . واذا كان العرب قد عظموا اوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله فلحقى ، فان هذا من قبيل الوثنية المشركة التي حاربها الاسلام حربا لا هوادة.

(٤) انظر في تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبقات الامم ، المكتبة الحيدرية بالنجف ١٣٨٧ هـ — ١٩٦٧ م ، ص ٥٦ — ٥٧ .

(٥) طبقات الامم ، ص ٥٧ .

فيها ، فالتوحيد الحقيقي هو الذي أشار إليه القرآن على لسان أنبيائه في مثل قوله تعالى : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » [سورة الاعراف : آية ٥٩] .

ومن هنا كان العرب في جاهليتهم منحرفين في عقيدتهم عن التوحيد . وكانت نظرتهم الى الكون — حتى مع الاقرار بوجود خالق له — نظرة تدل على سطحية في التفكير ، ولا تخلو من طابع اسطوري يتمثل في الاعتقاد بأن الأصنام والكواكب تضر وتنفع ، ولذا يتوجه اليها بالعبادة .

وكذلك كان كثير من العرب في الجاهلية — خصوصاً داخل الجزيرة — تسودهم نزعة مادية شكية ، ومن شأن هذه المادية أن تحول بينه وبين قبول الأفكار الدينية ، فكانوا ينكرون مثلاً النبوة والبعث لايمانهم بالدهر ، فعرفوا لذلك بالدهرية (١) .

(١) يذكر المستشرق دى بور في كتابه «تاريخ الفلسفة في الاسلام» عن مذهب الدهرية-zurwanismus من زرفان ، «زروان = دهر» من ديانات الفرس القديمة ، وفيه الفيت النظرة الاثينية للكون (Dualismus) ، وذلك بأن جعل الزمان الذي لا نهاية له «زرفان = دهر» هو المبدأ الاسمي واعتبر هو عين القدر والفلك الاعظم أو حركة الافلاك «تاريخ الفلسفة في الاسلام» ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريذة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٢ — ١٣ ، وربما عرف العرب شيئاً من هذا المذهب عن طريق اتصالهم في الجاهلية بالفرس . وقد عني متكلم الاسلام بالرد على هذا المذهب الذي أصبح مع مرور الزمان في نظر المسلمين مساوياً لانكار الالهية والحياة الاخرى أو القول بالمادية مع انك الخالق والقول بقديم المالم «تعليق الدكتور أبو ريذة ، نفس المرجع» ، ص ١١٩ — ١٢٠ . وقد وجدنا لابن رشد كلاماً عن الدهرية يصفهم فيه بأنهم جحدوا الصانع ، ومثالهم كمثل من يرى المصنوعات فلم يعترف بأن مصنوعات بل ينسب ما فيها من الصنعة الى الاتفاق والامر الذي يحدثه ذاته «الكشف عن مناهج الالهة» ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤٩ ، وهب الذي يذكره ابن رشد يفكرنا بأراء بعض الفلاسفة الجاهليين في العلم الحاضر .

وقد صور القرآن عقيدتهم في قوله تعالى : «وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية - آية ٢٤) .

ويقول صاعقة الانتلنسي مبينا موقف القرآن من الدهرية «وَجَاءَ نَصْرُ الْإِسْلَامِ بِمُخَالَفَتِهِمْ» (أي الدهرية) «فِي الْبُعْثِ وَالنُّشُورِ وَنَهْوِةِ مُحَمَّدٍ «ص» ، فكان جمهورهم يكثر ذلك ، لا يصدق بالمعاد ، ولا يقول بالجزاء ، ويرى أن العالم لا يخرب ولا يبدي ، وإن كان مخلوقا مبتدعا» (٧) .

والواقع أن نظرة البعرة الى الانسان نظرة مادية خالصة فهي تنظر اليه من خلال واقعة المادى فقط ، وتنتظر الى الكون على أنه وإن كان حادثا مخلوقا الا انه ازل لا يفنى ولا يبيد ، فليس ثمة حادثا الا الدهر أو الزمان ، وليس هناك من بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء .

ولم تكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفة أو تفكير منظم ، وانما هي مجرد انطباع عن الكون يدل على سذاجة في التفكير .

ومن هنا وجدت الدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة في الانتشار اول الامر لما كان موجودا عند العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية ، ولما كان مقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم التصديق بسهولة ، وهذا يفسر لنا لماذا طوّل الرسول «ص» بخوارق العادات ، على نحو ما يشير اليه قوله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفيجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي باله والبالكة تبيل . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا» (سورة الاسراء - آية ٩٠ - ٩٣) .

ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول «ص» غلى هذا النحو

(٧) طبقات الأئمة ، ص ٥٧ .

«لا عنادا او صدا عن الدعوة ، فالقرآن نفسه قد انطوى على الآيات الناطقة
بصدق الرسول «ص» فيما جاء به وصلاح دعوته للفرد والمجتمع ، ولو
أن أولئك المعاندين حرروا عقولهم من أوهامها ، ونظروا الى القرآن نظرة
عقلية ، لما طالبوا الرسول «ص» بالآيات أو الخوارق ، وإلى ذلك الإشارة
بقوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله
وانما أنا نذير مبين . أو لم يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى
ذلك لرحمة وفكرى لقوم يؤمنون» «سورة العنكبوت آية ٥٠ - ٥١» .

وقد حارب الرسول «ص» فيما حارب من اعتقادات الجاهليين
التنجيم والكهانة والبرافة ، وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض
مع العلم الصحيح . فقد نهى الرسول «ص» تبيا صريحا عن انيان الكهان
والعرافين (٨) الذين يزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن فى
مستقبل الزمان ، وعلى معرفة الاسرار ومطالعة عالم الغيب ، كما ابطال
«ص» الايمان بالغيلان (٩) .

وما له دلالة فى هذا الصدد أيضا أن الرسول «ص» نهى عن الربط
بين ظواهر الطبيعة وبين أى أسباب وهمية لا تمت اليها بصلة (١٠) ،

(٨) انظر : الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم بتحقيق محمد
ناصر الدين الألبانى ، سلسلة احياء التراث الإسلامى التى تصدرها وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ، الحديث رقم ٣٣٣ فى النهى
عن انيان الكهان ، ورقم ١٤٩٦ فى النهى عن انيان العراف .

(٩) مختصر صحيح مسلم ، الحديث رقم ١٤٨٩ ، يقول المحقق :
«قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان فى الفلوات ، وهى
جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتفول تفولا ، أى تتلون تلونا ،
تقتلهم عن الطريق فتهلكهم ، فأبطل النبى «ص» ذلك» .

(١٠) قارن هنا ردود ابن حزم الاتلسى على أصحاب التنجيم والسحر
وعلى أولئك الذين يتصورون الكون تصورا ميثولوجيا . وذلك فى الفصل ٥ ،
ج ٢ وما بعدها ، ج ٢ ، ص ٩٣ وما بعدها ، وهى تدل على عملية
التفكير التى يمكن أن تستمد من أصول الإسلام .

فيوم توفي ابنه ابراهيم حيث كسوف للشمس ظنه الناس معجزة تحدث
لهذه المناسبة ، فقال «ص» : «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته» .

هذا ، وقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الديانات السماوية وغير
السماوية التي عرفها العرب في جاهليتهم ، والتي انحرف بها أصحابها عن
التوحيد الصحيح الى الوان من الشرك والوثنية ، يدلنا على ذلك قوله
تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس
والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد»
اسورة الحج آية ١٧ . وقوله تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم
عند ربهم» «سورة البقرة — آية ٦٢» .

وتعرض القرآن لذكر مثل هذه الديانات والمذاهب لابد وان يثير عند
المسلم تساؤلات كثيرة حولها ، وحول الفرق بين كل منها وبين العقيدة
الاسلامية .

ولما كانت تلك الديانات والمذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة
الانسان به ، فانه يمكننا القول بان القرآن قد فتح امام العقل بابا واسما
للنظر في الكون نظرة اساسها المقارنة بين ما جاء به وما جاءت به تلك
الديانات والمذاهب القديمة .

والقرآن يلجأ دائما الى الحجة العقلية في الرد على المخالفين لعقائده
وتفنيد دعاواهم . وحسبنا ان تشير في هذا الصدد — على سبيل المثال
لا الحصر — الى بعض ردود القرآن على مخالفيه :

فمن ذلك رده على مؤلفي الكواكب من الصابئة بمثل هذه الايات التي
تصور حال ابراهيم عليه السلام حين نظر الى الكون واهتدى الى وجود
خالق له بعقله ، وهي :

«وكنك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين .
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين »

فلما رأى القنبر بازغاً قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهتدى ربى لأَكبر من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر . أفلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون . انى وجهت وجهى للذى السجودات والارض خنيفا وما انا من المشركين » «سورة الانعام ٧٩ - ٨٢» .

وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للرد على مؤلثة الكواكب ، و هى — فى رأى الفيلسوف ابن رشد — تشير الى علم خصن الله به ابرا عليه السلام ، وهو علم النظر فى الكون ، واعتبار الموجودات فى العقل (١١) .

ويرد القرآن كذلك على من يعتقدون الآلهة (١٢) بهتل قوله تعالى :
كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا » «سورة الانبياء آية ٢٢» .

ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية إنما تشير الى الدليل اله المعروف عندهم بدليل التمانع ، ومؤداه : لو كان للعالم صانغان ، فعنا اختلاف هذين الصانعين ، كن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر ثسكية أو يريد أحدهما احياءه والاخرانته ، فابا أن يحصل مرادها أو ، أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما .

(١١) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، القا ١٣١ هـ ، ص ٢ ص ٣ .

(١٢) كانت هناك قديما مذاهب تعدد الآلهة ، أبرزها مذاهب الج فى فارس على اختلاف صورها ، وكانت هذه المذاهب تنطوى على الا بأصلين اثنين مدبرين للعالم : النور والظلمة ، أو الخير والشر ، أو يز وأهزم . وقد عرض كتاب الفرق من المسلمين لهذه المذاهب بالرد والتذ انظر عنها ، الشهرستاني ، الملل والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ ، بها الفصل لابن جزم ، ج ٢ ، ص ٧٢ وما بعدها . وانظر أيضا ردود ابن على هذه المذاهب فى الفصل ، ج ١ ص ٣٤ وما بعدها .

والاول ممتنع ، لانه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع ، لانه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون ، ويستلزم ايضا عجز كل منهما ، والعاجز لا يكون الها .

واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر ، والآخر عاجزا لا يصلح للالهية (١٣) .

يريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وان يستبطن من انتظام أمر العالم وحدة صانعة ، فتبدير هذا الكون لا يكون لالهيين أو أكثر لما يترتب على ذلك من الاختلال فيه . وإلى هذا المعنى الإشارة أيضا في قوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون» «سورة المؤمنون آية ٩١» .

ويرد القرآن كذلك على من ينكرون البعث ، أو بعبارة أخرى ينكرون أن يكون لوجود الانسان في هذا الكون غاية أبعد لا تتحقق الا في حياة أخرى بعد هذه الحياة ، ويخاطبهم بنوع من الاستدلال المباشر ، وهو أنه ما دمت قد سلمتم بأن الله خلق الانسان أول مرة ، فمن التناقض أن لا تسلموا بأنه قادر على خلقه مرة أخرى ، فالله لا يكون خالقاً وغير خالق في آن واحد ، ثم أي الخلقين أصعب ، خلق السماوات والارض أم خلق الانسان ؟ كل هذا خطاب صريح للعقل يتبين من قوله تعالى :

«أو لم ير الانسان انا خلقناه من لطفة فاذا هو خصيم مبين . وضربنا مثلاً منى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكل من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون» «سورة يس آية ٧٧ — ٨٣» .

(١٣) شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية ، المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ ، ص ٢٠ .

نخلص مما سبق الى القول بأن القرآن الكريم أراد أن يظهر العقول من المعتقدات الباطلة الموروثة التي سبقت نزوله كالتصورات الميثولوجية التي تفسر الكون تفسيراً اسطورياً ، وكالوثنية والشرك وعبادة الافراد وتعدد الالهة ، وتاليه الدهر أو الطبيعة ، وانكار الغاية في الكون وفي حياة الانسان ، وانكار البعث وما الى ذلك .

فإذا تخلص العقل الانساني عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التي لا يقوم عليها دليل أو برهان ، استطاع أن يقبل متحرراً من كل قيد على النظر في الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها الى الايمان بوجود خالق له ، والى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه ، ورسالته في هذه الحياة الدنيا .

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانية في المنهج الذي يهدينه القرآن اليه ، وسنحاول أن نلقى فيما يلي مزيداً من الضوء عليها :

الخطوة الثانية في منهج البحث الكوني تتمثل في اصطفاة الاستدلاليين القياسى والاستقرائى .

على أنه يجب أن ننبه بادية ذى بدء الى أن القرآن ليس كتاباً فى المنطق ، ولكنه يحتوى على الاصول العامة للدلائل العقلية ، أما تفصيلاتها فليس من وظيفة القرآن أن يتعرض لها ، ويكفى القرآن أنه ينبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضى العقل البشرى بعد ذلك الى وضع تفاصيلها وكشف قوانينها وطرق استخدامها .

ومما يلاحظه القارئ للقرآن أن الخطاب فيه موجه اساساً الى العقول السليمة بأوضح استدلال وأيسره ، والى القلوب الصافية بأبلى بيان وأوجزه . ولا يعلو عليه فى هذا شيء مما كتب الفلاسفة والمفكرور على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم ، بدليل ما أحدثه من الاثر الفكرى الهائل فى حياة البشرية منذ نزول الوحي به الى اليوم .

وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمعقولات من المسلمين

هذكروا انه قد انطوى على مختلف أنواع الحجج والبراهين بحيث لا يمكن أن يزداد عليه في هذا شيء ، ومن هؤلاء الامام الغزالي اذ يقول : «اول ما يستضاء به من الابواب ، ويسلك من طريق النظر والاعتبار ، ما ارشده اليه القرآن ، فليس بعد بيان الله بيان» (١٤) .

ويقول الامام فخر الدين الرازي ، أحد ائمة الاشعرية من المتكلمين « انتهى كتابه «الاربعين» في الكلام : «أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد في القرآن» (١٥) .

والحقيقة أننا لو نظرنا الى القرآن نظرة متأنية لوجدنا أنه ينبه العقول الى استخدام أنواع الاستدلال العقلية المختلفة ، مباشرة كان أو غير مباشر فهو كما يدعو الى استنباط نتيجة من مقدمة أو مقدمات ثبتت صحتها في معرض الاستدلال على العقائد النظرية ، (انظر الايات من آخر سورة يس آية ٧٧ - ٨٣) نراه يدعونا أيضا الى استخدام المشاهدة الجسدية واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا الى معرفة القوانين العامة التي تسيروا هذه الطبيعة بمقتضاها .

ومن الآيات التي تدل على استخدام القياس العقلي قوله تعالى :
«فاعتبروا يا أولى الابصار» (سورة الحشر - آية ٢) .

ويرى الفيلسوف ابن رشد ان الاعتبار المشار اليه في هذه الآية هو القياس بنوعيه ، العقلي والفقهى (١٦) . فكل الآية إذن تأمرنا على سبيل

-
- (١٤) احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ ، ج ١ ، ص ٩٣ .
(١٥) بدر الدين الصنعاني : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، ص ١٧ .
(١٦) القياس لغة : التقدير ، يقال قسبت النعل بالنعل اذا قدرته وسويته ، وهو عبارة عن رد الشيء الى نظيره (تعريفات الجرجاني ، مادة تا «القياس») والقياس عند المناطقة اصطلاحاً هو قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر . ومن أمثلة القياس العقلي قولنا : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف حادث ، فلزم ان كل جسم حادث ، ومن أمثلة القياس الفقهى قولنا : كل نبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فلزم ان كل نبيذ حرام (المستصفى للغزالي ، ج ١ ، ص ٣٨ - ٤٢) .

الوجوب الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار اليهما . وفى الحق
أن فهم ابن رشد لمعنى الاعتبار فى هذه الآية ليس غريبا ، لان الاعتبار
«النظر فى الحكم الثابت لاي معنى ثبت ، والحق نظيره به ، وهذا
القياس» (١٧) ، على حد تعبير الجرجاني فى «التعريفات» .

ومن الآيات التى تدل على استخدام الاستقراء ، والنظرة العلم
الفاحصة عن الاشياء وكيف تتركب ، قوله تعالى : «انظروا الى الارض
كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ، والى
الارض كيف سطحت» (سورة الفاشية ، آية ١٧ - ٢٠) .

وتأمل كلمة «كيف» فى هذه الآيات لتتضح أنها تعبر عن روح الد
الحديث كله ومنهجه . ذلك أن العلم — فى مفهوم علماء مناهج الب
المحدثين — هو اجابة عن السؤال «كيف» ، وليس اجابة عن السؤ
«لماذا» . بعبارة اخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة ، ولا ي
بالبحث عن الغاية منها .

فالقرآن حين يدعونا الى البحث فى كيفية خلق الحيوان والكوا
والارض إنما يمدنا بالمتهج الصحيح للبحث الاستقرائى فى علوم ش
كعلوم الحياة والفلك والجيولوجيا والجغرافيا وغيرها ، دون أن ي
القرآن نفسه كتابا يتناول موضوعات هذه العلوم الجزئية .

ومما له دلالة فى هذا الصدد ايضا قول الله تعالى : «ان فى خ
السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى الب
بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وب
فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض
آيات لقوم يعقلون» (سورة البقرة ، آية ١٦٤) . فهذه الآية الكري
تدلنا على أن أفراد البشر الذين يعقلون — أى يستخدمون عقولهم استخد
سليبا — هم الذين ينظرون فى خلق السموات والارض ، وفى الظواهر

(١٧) تعريفات الجرجاني ، مادة : «الاعتبار» .

الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون في نظرتهم تلك بين الاسباب والمسببات فيعرفون كيف خلقت السماوات والارض ، وكيف يتعاقب الليل والنهار ، وكيف تسير السفن في البحار ، وكيف ينزل المطر ، وما هي عوامل نزوله ، وكيف يرتبط بعضها ببعض الآخر ، ويعرفون كيف تحيا الدواب على هذه الارض وعلى حياتها ، وما الى ذلك .

وينبه القرآن الى ان النظام الكوني مطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء العلمي القائم على المشاهدة الحسية ، والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » (سورة يس ، آية ٤٠) .

وكذلك الاجتماع التاريخي له قوانين لها نفس الاطراد والثبات ، ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء التاريخي ، والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (سورة الرعد — آية ١١) « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » (سورة الفتح — آية ٢٣) ، « فطره الله التي مطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » (سورة الروم — آية ٣٠) .

على ان الانسان لا يستطيع ان يصل من التأمل في الكون الى معرفة نظامه وقوانينه الا اذا وثق بنفسه اولاً ، وآمن بان الكون المشاهد خاضع لأدراكه وبحثه ، وبان ظواهره ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر ، وبان في مقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على اوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها .

من أجل هذا ذكر القرآن للانسان ان الكون كله مسخر له ، وتأمل في قوله تعالى : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه » (سورة الجاثية — آية ١٣) ، وقوله تعالى « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا لوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

وفرى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . والذى
 الارض رواسى أن تميد بكم وانهارا وسيلا لعلكم تهتدون . وعسلا
 وبالنجم هم يهتدون . اقمن يخلق كمن لا يخلق انلا تنكرون . وأن تعمد
 نعمة الله لا تحصىها أن الله لقفور رحيم» (سورة النحل - آية ١٢ - ٨
 لقرى أن توجيه القرآن فى هذا الصدد مضاد تماما للتصورات الكونية
 الميثولوجية القديمة التى جعلت الإنسان البدائى يستشعر الخوف
 الكون ، ويعتبره خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرته ، ويفسر ظواهره
 المختلفة بعلم وهمة خيرة أو شريرة ، أو آلهه يسترضيها بالوان
 الطقوس البدائية .

إن تأكيد القرآن على أن الكون كله مفسخر للإنسان هو فى نف
 الوقت تأكيد على روح المنهج العلمى الصحيح الذى يحاول دائما استكش
 ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدرة الله
 وبالعلم فى مواجهة الطبيعة .

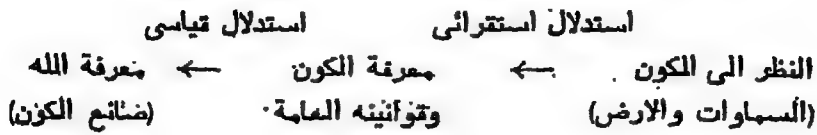
وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير من الأهمية وهى أنه حينما ي
 الحائز الى الاستفادة من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الإنسان الدينية
 ورغبته فى التقرب الى الله ، والظفر بثوابه فى حياة أخرى ، فانه ي
 حافظا قويا للغاية . ومن الآيات القرآنية ذات الدلالة العميقة فى ه
 الصند قوله تعالى : «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما
 الله من شئ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون
 (سورة الاعراف - آية ١٨٥) .

لقد اعتبر الله تعالى العلم بال مخلوقات على اختلافها من أهم الام
 الصالحة التى يجب على المسلم أن يحصى لها حسابا فى ميزان أعماله
 الحياة الأخرى ، فعليه أن ينزل قصارى جهده من أجل استكناه ال
 وما فيه من موجودات ، وذلك قبل أن يفاجئه أجله وهو أفضل ما يكون .

ولهذا ذهب بعض علماء العقائد فى الإسلام الى حد القول بأن الاست
 العقل من الأصول المفردة فى الإسلام ، فالتى جانب المعتزلة الذين أو
 بحجة الله بالعقل ، نجد الأشعرية أيضا يوجبون على كل مكلف الاست

على وجود الله بمقله ، ويقولون : لا يكون مسلما الا من استدل (١٨) .
ويمكننا القول مما سبق كله بان القرآن الكريم قد حث الانسان على
اصطناع منهج العلم الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء
أو بهما معا (١٩) من أجل الوصول الى معرفة قوانينه العامة ، ثم مواصلة
السير بعد ذلك الى معرفة الله .

ويمكننا ان نوضح ذلك بالرسم البيانى التالى :

هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الى الكون .
المرحلة الاولى يستخدم فيها الناظر استدلالا استقرائيا يكشف به عن
الاسباب والمسببات ، ويتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التى تخضع
لها الموجودات .

والمرحلة الثانية يستخدم فيها تفكرا عقليا اساسه الاستدلال القياسي
وينتهى منه الى اثبات وجود صانع مدبر للكون عن طريق ما يشاهده فيه
من غائية الظواهر التى لا تفسرها له المصادفة .

وبهذا ينطلق الناظر من معرفة المصنوعات الى معرفة المصانع %
و «كلما كانت المعرفة بصنعتها اتم كانت المعرفة بالمصانع اتم» (٢٠) على حد
تعبير ابن رشد .

(١٨) ابن حزم ، الفصل فى الملل والاهواء والنحل ، ج ٤ ، ص ٣٥ .
(١٩) المنهج العلمى لا يكمل الا باستخدام الاستقراء والقياس معا .
اذ انه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات من عالم الطبيعة الى
القانون العام أو القانون العلمى ، يعود فيطبق هذا القانون على جزئياته
جديدة مستخدما القياس ، فالعالم لا غنى له عن استخدام الاستدلالتين
الاستقرائى والقياسى معا .
(٢٠) فصل المقال ، ص ٢ .

والى هذا المعنى نفسه يشير أحد العلماء المعاصرين وهو البره
ميكومب ونشتر بقوله : «ان الإنسان لا يستطيع ان يدرس اعمال أى صا
من الصناعات دون ان يحيط بقدر من المعلومات عن الصنائع الذى ابدع تلك
الاعمال» وكذلك نجد اننا كلما تعمقنا فى دراسة اسرار هذا الكون ازدد
معرفة بطبيعة الخالق الاعلى الذى ابدعه (٢١)

ولقد اشار القرآن الى المرحلتين اللتين ذكرنا فى قوله تعالى : —

«ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لاوا
الالباب . الذين يفكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خا
السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار
(سورة آل عمران — آية ١٩٠ — ١٩١) .

وقد يقف بعض الناظرين منذ المرحلة الاولى ، ولا يتجاوزونها الى
الثانية ، وهؤلاء «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ،
أفابلون» (سورة الروم آية ٧) ، انهم قد وصلوا الى منتصف الطريق
وماتهم الغرض البعيد من البحث فى آيات الله الكونية فكانوا بذلك محجوب
عن الحقيقة ، محصورين فى دائرة المادة لا يستطيعون الخروج منها ا
سما وراءها آثروا النفع العاجل على النفع الآجل ، وشغلوا بالوسائل
الغيايات «فذلك مبلغهم من العلم» (سورة التجم — آية ٣٠)

وما اجمل هذا المعنى حين يعبر عنه ابن عطاء الله السكندرى
«الحكم» بقوله : «الكائن فى الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسج
محيطاته ، ومحصور فى هيك ذاته» (٢٢) .

(٢١) انظر مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلو
موسميا فى كتاب بعنوان : «الله يتجلى فى عصر العلم» ، الترجمة العربية
نار. إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ص ١٠٧ .

(٢٢) شرح الرندى على الحكم ، القاهرة ١٢٨٧ . هـ ، ج ٢ ، ص ٩٧

لما ما يراه البعض من ضرورة الموضوعية والاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر للقياس الكمي في البحث العلمي ، فهذا ولاشك من خصائص المرحلة الاولى ويبقى بعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الاولى وهي العلم ، الى المرحلة الثانية ، وهي الايمان ، وذلك اذا اراد أن يحقق انسانيته ، وأن يجعل لحياته معنى . ان نهاية العلم في الحقيقة هي بداية الايمان الصحيح لا الايمان التقليدي ، وتأمل عمق المعنى في قوله تعالى : «تِلْكَ هِيَ السُّبُلُ الَّتِي يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (سورة الزمر - آية ١٧) . وقوله تعالى : «أَنَّا يَخْتِي اللَّهُ مَنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (سورة فاطر - آية ٢٨)

صورة الكون

والآن بعد أن تبين لنا اتفاق الإسلام مع العلم روحها ومنهجها . وأنه يوجه العقل البشرى الى خطوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكون وما فيه من كائنات وقبل أن نمضى في الحديث عن صورة الكون ومكان الانسان فيها في القرآن الكريم . لنرى الى أى حد تتفق مع تلك التي يمدنا العلم الحديث بها . نحب أن ننبه القارئ الى حقيقة هامة . وهى أن القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات في علوم الكون . . ان كل ما يشتمل عليه القرآن متعلقا بالكون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المجردة التي يأتى العلم بعد ذلك ليكشف عن تفاصيلها . ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة في تفسير الظواهر الكونية . إذ ليس هذا من شأن الدين .

ونذكر هنا قول الرسول (ص) «لأنتم أعلم بشئون دينكم» .

والحقيقة هى ان القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية إنما يشير اليها على سبيل إيقاظ العقل من سباته ليتنبه هذه الظواهر ويشرحها التفسير العلمى الصحيح لعباراته أشبه شئ بالومضات القوية التي تنير أمام هذا العقل السبيل الى التوصل الى علم صحيح بالكون وقوانينه .

ومن المعروف ان العقل البشرى يثير بطبيعته تساؤلات عديدة حول الكون :

هل الكون حادث أو قديم ؟ وإذا كان حادثا فكيف حدث ؟ وهل يتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل توجد اكون أخرى أو لا توجد ؟ وما هى علة ما فى هذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غاية ؟

كان لابد للقرآن الكريم من أن يلبي احتياجات البشر العقلية في ا
على مثل تلك التساؤلات .

لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة تتعلق بالكون أهمها أنه ح
مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية ، وليس ثمة موجود
أبدى الا الله «الخالق البارئ المصور» (سورة الحشر - آية ٢٤
«بديع السماوات والأرض» (سورة البقرة - آية ١١٧) ، و «هو
والآخر» (سورة الحديد - آية ٣) ، واليه ترجع الموجودات كلها من
هو علتها الأولى ، لقوله تعالى : «وان الى ربك المنتهى» (سورة الن
آية ٤٢) ، والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر في وضوح لا لبس فيه الثنائي
الله والعالم (٢٣) . ومن الحقائق عن الكون أنه غير مصور في مداركنا .

(٢٣) على الرغم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم في نص
القرآن ، ذهب بعض مفكرى الاسلام الى القول بفيض العالم أو م
عن الله ، وهذا هو عين مذهب افلاطون السكندري في الفيض أو الص
(Emanation) ومن هؤلاء بعض فلاسفة الاسلام وعلى الاخص الفنا
فى نظريته في فيض العقول ، وترتب الموجودات عن الاول . ومع اأ
بالفيض أو الصدور تنتفي فكرة الخلق من المصد (creation ex nihilo)
وكذلك تصور بعض غلاة الشيعة كالاسماعيلية العالم على أنه سلسلة
الفيضات عن المبدأ الاول على نحو خاص يتفق مع نظريتهم في الاما
وكذلك ذهب متفلسفة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (ontheism)
كابن عربي الى القول بأن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية
لهي اول تعين فاضت عنه سائر التعيينات الاخرى مادية كانت أو رو
«انظر كتابنا ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٩٣»
وجميع القائلين بالصدور من مفكرى الاسلام يعمدون الى نا
نصوص القرآن تأويلات فلسفية خاصة لقبو متفقة مع ما يذهبون اليه
من مذاهب ، والحديث عن هذه التأويلات يخرجنا عن موضوع ه
البحث .

أما المتكلمون من المسلمين فتعد عبروا عن الثنائية بين الله والع
قاتلين : «ليس في الوجود الا الخالق وخالقه» «الفصل لابن حزم ، ج ١
ص ٩٩» ، وكل ما في الكون دون الله جواهر وأعراض «نفس المرجع
ج ٣ ، ص ٩٠-٩١ ، ص ٩٤ ، ج ٥ ص ٤٩» وقد أوجده الله على سبيل

يشير القرآن الى ان هناك عوالم ومخلوقات اخرى لا نعلم نحن عنها شيئا ،
فيقول تعالى : «ويخلق ما لا تعلمون» (سورة النحل - آية ٨) .

وكيف يمكن أن نحيط بالفضاء الخارجى والعوالم التى من حولنا
لا خصر لها والمسافات التى بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتمى الى
كرة الارض ، وهى تنتمى الى مجموعتنا الشمسية ، ومجموعتنا الشمسية
تقع فى مجرة تحتوى على ملايين المجموعات الشبيهة بها ، وفى الكون
ملايين المجرات ، والمسافات بينا وبين النجوم تقاس أحيانا بالآلاف السنين
الضوئية ، وسرعة الضوء ٣٠٠.٠٠٠ كيلو متر فى الثانية الواحدة !

ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن له الا أن يسلم بأن نسبته ،
بكرته الارضية كلها ، الى العوالم الاخرى التى خلقها الله نسبة توجب
تلاشية !

هذا اذا نظرنا الى العالم الاكبر (macrocosme) ، اما اذا نظرنا الى
الانسان نفسه مستجده عالما قائما بذاته ، وهو لا يزال مجهولا من نفسه
الى الآن ، ولم يدرك بعد أسرار كثير من وظائف جسمه وعقله ، ولا يعرف
ما هو مصيره بعد الموت بإمكانياته المادية التى يغتر بها .

اما اذا نظرنا الى عالم الاشياء المتناهية فى الصغر (microcosme)
مستجد الفرع من حيث تكوينها شبيهة بالمجموعة الشمسية ، وسنجد كائنات

الاختراع والابداع واحداث الشيء من لاشيء بمعنى اخراجه من العدم الى
الوجود «تنفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٦٤» .

واما المعتدلون من صوفية الاسلام من اهل السنة ، فيقولون ان
الثنائية بين الله والعالم قائمة ، ولكن الصنوفى فى حال الفناء من ذاته
يشهد الوحدة فى الوجود كله شهودا ذوقيا بمعنى تلاشى الوجودات
بالقياس الى الله كما يتلاشى ضوء الشمعة فى ضوء الشمس . وهذه
الوحدة الشهودية قائمة على أساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان .
قارن كتابنا ، ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة
١٩٦٩ ، ص ٣٠٤ وما بعدها .

ذات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة ، يقول سيسل هامان : «عندما تذهب الى المفل ونفحص قطره من ماء مستنقع تحت المجهر لكى نشاهد سكانها ، فاننا نرى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الاميبا تتحرك فى بطن ، وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمها فاذا به فى داخلها ، واذا به يتم هضمه وتمثيله داخل جسمها الرقيق ، بل اننا نستطيع ان نرى فضلاته تخرج من جسم الاميبا قبل ان نرفع اعيننا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترة اطول ، فاننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين ، ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا ، تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التى تحتاج الكائنات الكبيرة الاخرى الى اداؤها الى الالف الخلايا او ملايينها . لا شك فى ان صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغر حد النهاية تحتاج الى اكثر من مصادفة» (٢٤) .

الحقيقة ان النظر فى الكون او الافاق البعيدة بعدا شاسعا ، والنظر فى الانسان والكائنات الدقيقة جدا ، يدلنا على آيات الخالق التى لا حصر لها ، والتى ستجلى للانسان دائما وابدا ، وصدق الله تعالى اذ يقول «سفرهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد» «سورة فصلت ، آية ٥٣» .

واذا كنا لم نحط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا ، فكيف نزع ادراك كله الخالق وما اعبق المعنى فى قوله تعالى ، «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» «سورة الانعام ، آية ١٠٣» .

واذا تبين هذا كله نقول : اننا لا نستطيع بحسب القرآن ولا بحسب ما توصل اليه العلم الحديث ان نجزم بان الكون يتناهى او لا يتناهى ، وكل ما نعلم عنه هو انه غير محصور فى مداركنا .

واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآن حادثا ، وله محدث هو الله ، فمن الطبيعى ان القول بان الكون قد نشأ اتفاقا او عن طريق المصادفة

(٢٤) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٢٣ .

يكون متعارضا مع القرآن ، ومع ما جاء به من عقائد . بل انه يتعارض مع العلم ذاته ، يقول جون أحولف بوهلر : «عندما يطبق الانبسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر فى الطبيعة ، مثل تكون جزئ واحد من جزيئات البروتين من العناصر التى تدخل فى تركيبه ، فانتا تجد عمر الأرض ، الذى يقدر بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكثر لا يعتبر زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا الجزئ عن طريق المصادفة . ان ذلك لا يمكن أن يحدث الا اذا كانت هناك قوة موجهة تهدف الى غاية محدودة ، وتعطينا على ادراك كيف يخرج النظام من الفوضى» (٢٥) .

ومما يظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أن العوالم المتعددة التى يشتمل عليها الكون لم تخلق فى وقت واحد ، فمنها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق .

يقول تعالى : «وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام» (٢٦) وكان عرشه على الماء» (سورة هود ، آية ٧) .

وقد تساءل بعض المسلمين فى عصر النبى «ص» عن بداية العالم ، فذكر البخارى وغيره قال ، اهل اليمن لرسول الله «ص» جئناك لتفتقه فى الدين ، ونسألك عن أول هذا الامر ، فقال : «كان الله ولم يكن شئ قبلة أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء» .

(٢٥) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٠٢ — ١٠٣ .

(٢٦) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا ، فهناك نسبة فى حساب أيام الله أشار إليها القرآن نفسه ، فمرة يفكر على أنه ألف سنة «سورة الحج ، آية ٤٧» ، ومرة أخرى يفكر على أنه خمسون ألف سنة مما تعرف «سورة المعارج ، آية ٤» ، وقد يكون أكثر من ذلك حسب ما يقدر الله له .

ويقول شارح العقيدة الطحاوية موضحا المقصود من هذا الحديث :
«ان قول أهل اليمن ، جئنا نسالك عن أول هذا الامر ، وهو اشارة الى
حاضر موجود مشهود «اى الكون المرئى» . والامر هنا بمعنى المأمور ،
اى الذى كونه الله بأمره» .

«وقد اجابهم النبى «ص» عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس
المخلوقات «التي منها ما يتعلق بعالمنا ومنها ما لا يتعلق به» لانهم لم يسألوه
عن ذلك» .

«وقد أخبرهم عن خلق السماوات والارض .. ، فظهر أن مقصوده
أخبره اياهم ببدء السماوات والارض وما بينهما ، وهى المخلوقات التى
أخلقت فى ستة أيام : لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» .

«ولا يظن أن معناه «اى معنى الحديث» الاخبار بتعطيل الرب تعالى
دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض» .

«وايضا فقله : «كان الله ولم يكن شئ قبله أو معه أو غيره وكان
عرشه على الماء» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق
معه أصلا ، لان قوله : «وكان عرشه على الماء» يرد ذلك ، فان هذه
الجملة ، وهى «كان عرشه على الماء» فان حاله او معطوفة ، وعلى كلا
التفسيرين فهو ، «اى العرش» ، مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم
أن المراد من قول الرسول «ص» ، ولم يكن شئ من العالم
المشهود» (٢٧) .

لقد اثبتنا هذا الكلام لشارح العقيدة الطحاوية بنصه لانه على جانب
كبير من الاهمية ، فهو يوضح لنا أن فى القرآن والسنة ما يفيد أن ثمة
أخلقا آخر كان موجودا قبل خلق هذا الكون الذى نراه ، ومنه تشكل هذا

الآخر بما فيه . وهذا يعنى بعبارات أخرى أن هذا الكون لم يكن على ما هو عليه ، ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة ، بل كان هناك ترتيب زمانى فى خلق الكائنات ، بل وتطور فى عملية الخلق ذاتها . وهذا متفق تماما مع ما يذهب اليه العلم الحديث الذى يحدد لأجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارا بواسطة حساب الإشعاع ، ويعين أزمانها التى نشأت فيها على سبيل التدرج (٢٨) .

(٢٨) فى بحث طريف لزميلنا الدكتور زغلول النجار الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت ، عنوانه «محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض» معلومات وافية عن طريقة الإشعاع فى حساب عمر الأرض وأجرام المجموعة الشمسية ، نقتطف منه هذه النتائج التى توصل إليها العلماء فى هذا الصدد . يقول سيادته : أن أقصى حد لتكوين العناصر فى مجرتنا هو ٧٠٠٠ مليون سنة ، ومن ذلك استنتج العلماء ما يلى :
أولا : أن العناصر فى مجرتنا قد تكونت فى الفترة من ٧٠٠٠ الى ٦٥٠٠ مليون سنة .

ثانيا : أن الشمس قد تكثفت على هيئةها الحالية منذ ٦٠٠٠ مليون سنة .

ثالثا : أن الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكب عادية منذ ٥٠٠٠ الى ٥٠٠٠ مليون سنة .

رابعا : أن الفصل الكيميائى فى أجسام الكواكب قديم منذ ٤٥٠٠ مليون سنة .

خامسا : أن القشرة الخارجية للأرض قد تكونت بصورة دائمة منذ ٤٠٠٠ مليون سنة .

سادسا : أن أقدم أثر للحياة ظهر على الأرض منذ ٣٠٠٠ مليون سنة .

سابعا : أن الحياة ظهرت بصورة مزدهرة منذ ٦٠٠ مليون سنة ، «بينما ظهر الإنسان على سطح الأرض منذ مليون سنة» ويقول الدكتور زغلول : «وبذلك استطاع الإنسان الإجابة على تلك السؤال المحير : منذ متى كانت الأرض ، إجابة مدعمة بالاستنتاجات المنطقية المجردة من

ومما يدلنا ايضا على ان الكون قد خلق بما فيه من عوالم متعددة بالتدرج وليس دفعة واحدة قوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين» «سورة الفاتحة ، آية ٢» .

وبين لنا شارح العقيدة الطحاوية ان من بين المعاني التي تتضمنها كلمة «رب» «القريبة» ، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدرج» (٢٩) .

وهذا هو عين ما يفهم من التطور Evolution في الخلق ، أي ان الخلق لا يتم دفعة واحدة ، وانما عنى مراحل ، من الأدنى الى الأعلى ، أو من الأقل كمالا الى الأكثر كمالا . ولعل هذا المعنى يفهم ايضا من قوله تعالى : «يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» «سورة فاطر» آية ١» .

ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآن وانما الذي يخالفه هو القول بان هذا التطور المشاهد في الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق المصادفة وليس عن صانع مخبر حكيم .

والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك الموجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى : «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما» «سورة الانبياء ، آية ٣» .

أما المادة التي تشكلت منها الاجرام السماوية فتوصف في القرآن بأنها «دخان» . يقول تعالى : «ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها

الخرافات والحدس والتخمين ، فكانت الارقام السابقة ، والعلم لا يدعى ان هذه الارقام لا تقبل التغيير ، فقد تؤكد الدراسات المستقبلية أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هي أن الارض ليست ازلية بل مستحدثة» محاسرات الموسم الثماني لجامعة الكويت ، ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، المطبعة العصرية ببالكويت ، ص ٥٠٣ .

(٢٩) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٦٨ .

والأرض اثنا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين» (٢٠) .

وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشأت وتطورت فهي «الماء» لقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

ومما يستوقف الذهن البشرى حقيقة إشارة القرآن الى أن أصل الكائنات جميعا واحد ، وهي تتكون من زوجين اثنين ، يقول تعالى : «يومن كل شيء خلقنا زوجين» «سورة الذاريات ، آية ٤٩» ، ويقول تعالى : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ثبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» «سورة يس ، آية ٢٦» .

وقد يطمئن عقل الإنسان الى معاني مثل هذه الآيات بعد أن اكتشف العلم الحديث وحدة التركيب الذرى للكائنات على اختلافها ، وأن الذرة الواحدة تتكون من الكترون وبروتون .

وقد صور لنا الفيلسوف المعاصر برتراندرسل العالم الطبيعي بعدد اكتشاف اينشتاين لنظريته في النسبية (٢١) قائلا : «درسنا العالم الطبيعي فوجدنا أن المادة عند العلم الحديث قد فقدت صلابتها وعنصريتها إذ ظلها

(٢٠) سورة فصلت ، آية ١١ ، ومن الافتراضات العلمية الآن انه في أول تاريخ مجرتنا كانت هناك سحابة من غبار ذى تركيب كوني يشبه السديم ، واخذت واحدة من سحابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بينما دار حولها قرص من غبار وغاز سرعان ما تكسر الى دوامات ذوات حجوم وترتيب مختلف في داخل أى منطقة نصف قطرية يزداد حجها كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التقائها أصبحت كتلا منفصلة من الغاز على أبعاد نصف قطرية من الشمس . وقد اطلق العلماء على هذه الكتل المنفصلة اسم الكواكب الابتدائية .

«انظر الدكتور زغلون ، محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض ، محاضرات الموسم الثقافي ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، لجامعة الكويت ، ص ٥٠٣» .

(٢١) موجز الفلسفة ، ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود ، بعنوان «الفلسفة بنظرة علمية» مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠ ، ص ٢٥٨ .

العلماء الى مجموعات ذرية ، كل مجموعة منها تنحل الى ذرات ، وكل ذرة تعود بدورها فتحل الى كهارب موجبة وكهارب سالبة» .

ولعل من الآيات القرآنية التى اتضح معناها على ضوء ما وصل اليه الفيزياء المعاصرة من هذه النتائج ، قول الله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن كل شئ» «سور النمل ، آية ٨٨» .

فالجبال وما اليها من الاجسام المادية مدركة لنا على انها ثابتة صلبة وليس الامر كذلك ، فهى عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية على كهارب موجبة واخرى سالبة ، مردها الى اشعاعات فهى لذلك اشبه شم بالسحاب من حيث انه عارض ومتخلخل . يقول برتراند راسيل «ثم من العلماء فى التحليل فحللوا هذه الكهارب نفسها» التى تتكون منها الذر الى اشعاعات .» وللفيزياء النظرية جانب آخر هو نظرية النسبية وهى نظرية ذات نتائج فلسفية هامة ، منها تحويل المسالم الطبيعى المتصل من الحوادث ذى اربعة ابعاد بعد ان كان سلسلة من حالات ذوات ثلاثة ابعاد لعالم مؤلف من قطع من المادة لها صلابة وثبات» ، ثم هو يقر بعد ذلك : «وليس فى علم الفيزياء ما يبرهن على ان الخصائص الذاتية للعالم الطبيعى تختلف عن خصائص العالم العقلى» (٢٦) .

وبين عالم الطبيعة ادوين فاسيت كيف ان النظر فى المسادة التى تنشأ الكون نظرة علمية تحليلية يؤدى بنا فى النهاية الى الايمان بوجه الله قائلا :

«وعندما تحاول العلوم ان تفسر لنا منشأ الكون تجدها تبين لنا ضوء ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزيئات الاساسية لكى تكون لنا جميع العناصر المعروفة فجميع العناصر

(٢٦) انظر موجز الفلسفة ص ٢٥٨ ، ٢٦١ - ٢٦٢ .

يتألف منها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها تنضم بعضها الى بعض» .

«لها كيف نشأت هذه البروتونات ذاتها ، ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات ، فان ذلك ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا» .

«ومهما بالغنا فى تحليل الاشياء وردها الى اصولها الاولى فلا بد ان نصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون ، ويعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود اله قادر مدبر هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير فى طريقها المرسوم (٣٣) » . وقد خلق الله الالكترونات والنيوترونات وجعل لها خواصها المعينة ، فرسح لها بذلك سلوكها واتدارها» (٣٤) .

الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما أثبت الله له من الوجود بتجميع عناصره على النحو الذى وضحه لنا العلم الحديث ، وهى عناصر تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها ينضم بعضها الى البعض الآخر . ومهما بدت موجودات هذا الكون ثابتة صلبة فى ادراكنا نحن ، فانها فى حقيقتها ليست سوى ذرات تعود بدورها فتنحل الى اشعاعات فلنيس ثمة حقيقة الا موجد الكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شيء . بوهم عارض كما يقول بعض صوفية الاسلام .

والله اذن هو العلة المسكة بالعالم ، والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لثلاثى ، وهذا هو معنى قوله تعالى : «إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» (سورة فاطر ، آية ٥١) .

وقد اشار بعض مفكرى الاسلام الى معنى كون الله حافظا للعالم أو خالقا له باستمرار ، فى شيء من التفصيل :

(٣٣) هذا هو ما تشير اليه الآية الكريمة : «وخلق كل شيء فقدره تقديرا» «سورة الفرقان ، آية ٢» .
(٣٤) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ٩٦ .

يقول ابن حزم الاندلسى ما نصه : «والله تعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت .. قال عز وجل : «ثم انشأناه خلقا آخر» (سورة المؤمن آية ١٤) ، وقال تعالى «خلقنا من بعد خلق» (سورة الزمر ، آية ٦) ، فصح ان فى كل حين يحيل الله تعالى احوال مخلوقاته ، فهو خلق جديد ، والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون ان يفنيه» . (٣٥) .

ويقول الكندى ان «الله هو المبدع المسك كل ما ابداع ، فلا يخلو شئ من امسكه وقوته الا باد واندثر» (٣٦) .

وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكندرى الى القول بان الله هو العلة التى تمد الوجودات بعد وجودها بالوجود ، وهذا هو ما يسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله فى «الحكم» : «تعتان ما خرج موجود عنهما ، ولا بد لكل مكون منهما : نعمة اليجاد ونعمة الامداد» (٣٧)

وهو يقول ايضا : «امد (الله) كل موجود بوجود عطائه ، وحفظ وجوده (اى وجود الله) وجود العالم بامداد بقائه» (٣٨) .
وجدير بالذكر ان ما يذهب اليه مفكرو الاسلام الذين ذكرنا فى هذا الصدد متفق مع ما يذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين فى اوربا ، من القول بالخلق المستمر (Création Continué) مثل ديكارت

(٣٥) الفصل ، ج ٥ ، ص ٥٥ .

(٣٦) رسائل الكندى ، تحقيق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ، الجزء الاول ، القاهرة ١٩٥٠ ، ص ١٦٢ .
(٣٧) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٩١ .
(٣٨) التوفير فى اسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ ، ص ٥٢ .

(39) Descartes : Discours de la methode. œuvres de Descartes, ed, Libraire Joseph Gibert P. 46 Les Principes de la Philosophie pp. 192-193.

«٣٩» ومالبرانشن «٤٠» .

ونعود مرة أخرى الى خلق الله للأشياء منقول:

ان الله خلق كل شيء في هذا الكون بقدر ، أي بتقدير كمي وزماني
وفق ماهية سابقة . وان شئت قلت : حدده واعطاه أوصافه وجعل له رتبة
وجودية معينة ، يقول ابن حزم : «ومعنى القدر في اللغة العربية الترتيب
والحد الذي ينتهي اليه الشيء ، تقول : قدرت البناء تقديرا اذا رتبته
وحددته» .

«قال تعالى : «وقدر فيها أقواتها (سورة فصلت ، آية ١٠) ، بمعنى
رتب أقواتها وحددها . وقال تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر» (سورة
القمر ، آية ٤٩) يريد تعالى ، بترتبة وحد . فمعنى قضى وقدر : حكم ورتب ؛
ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى في شيء بحمده ونهه ، ويكونه
وترتيبه على صفة كذا ، والى وقت كذا» «٤١» .

والآيات التي تشير الى تقدير المخلوقات تقديرا كميا خاضعا للقياس
او الحساب كثيرة في القرآن ، وحسبنا أن نشير هنا الى بعضها : «وخلق
كل شيء فقدره تقديرا» ، (سورة الفرقان ، آية ٢) .

«والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه
منازل حتى عاد كالعرجون القديم» (٤٢) .

«فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك
تقدير العزيز العليم» (سورة الانعام ، آية ٩٦) .

(40) Malbranche : Entretiens Métaphysiques, VII, 7ed. Fontana
1, 150.

(٤١) الفصل ، ج ٣ ، ص ٥٢ .

(٤٢) سورة يس ، آية ٢٨ — ٣٩ . والمقصود بالعرجون القديم قرنخ
النخل اليابس ، أي ان الثمر لا حياة فيه ، وهذا هو ما تؤكد بعد الهبوط
عليه .

«الم تخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . مقدرناه فنعم القادرون» (سورة المرسلات ، آية ٢٠ - ٢٣) .

«سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر مهدى»
(سورة الأعلى ، آية ١ - ٣)

«والسنةا وضعها ورفع الميزان» (سورة الرحمن ، آية ٧)

« والأرض محدناها وألقنا فيها رواسى وأبنا فيها من كل شىء
موزون» (سورة الحجر ، آية ١٩) .

ومن الآيات التى تشير أيضا إلى تقدير المخلوقات تقديرا زمنيا
قوله تعالى :

« إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى
على الرش يدبر . (سورة يونس ، آية ٣) .

«هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا
هدى السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم
يعلمون» (سورة يونس ، آية ٥) .

«وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون» (سورة الحج ، آية ٤٧) .
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره
الف سنة مما تعدون» (سورة السجدة ، آية ٥) .

«تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»
(سورة المعارج ، آية ٤) .

وثمة ملاحظة هامة هنا ، وهى ان اختلاف التقدير فى الايام على
النحو الذى تشير إليه بعض آيات القرآن . يفهم اذا علمنا أن الزمان هو
امر نسبى ، وهو كما نعلم يقدر بحركة الافلاك فى مجموعتنا الشمسية ،
اما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى نفهمه نحن على
هذه الأرض .

هذا عن خلق الله للموجودات بمقدار ، أى تحديدها من ناحية الكم
وفى الزمان .

أما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصة به ، فقد أشار القرآن إليها في قوله تعالى :

«قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (سورة طه ، آية ٥٠) .
وفي قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) .

ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موجود طبيعة معينة قائلا :
«وكل هذه الطبائع (التي للموجودات) والعادات مخلوقة . خلقها الله عز وجل . فترتب الطبيعة على أنها لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبديلها عند كل ذى عقل ، كطبيعة الانسنان بأن يكون ممكنا له التصرف فى العلوم والصناعات ان لم تعترضه آفة ، وطبيعة الحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك ، وكطبيعة البر «أى القمح» ان لا ينبت شعييرا ولا جوزا ، وهكذا كل ما فى العالم» (٤٣) .

وهكذا يمكن القول بحسب الاسلام ان الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له . وهذا مخالف لما يذهب اليه اصحاب الفلسفة الوجودية فى العصر الحاضر من القول بأن الوجود سابق على الماهية .

وينبه القرآن الكريم بعد هذا كله الى ان الكون كله يسوده نظام محكم لا تفاوت فيه ولا نقص . يقول تعالى : «الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير» (٤٤) .
والحكمة تقتضى ان الموجودات فى الكون انما توجد وفق قوانين او على حد تعبير القرآن لسنن لا تتبدل .

وليس ادل على انتظام امر الكون من انه خاضع لقوانين ثابتة ، يقول تعالى : «افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها

(٤٣) الفصل ، ج ٥ ، ص ١٦ .

(٤٤) سورة الملك ، آية ٣ - ٤ . والفطور هى الشقوق ، والمقصود

أنك لا ترى اختلافا .

من قروج» (٤٥) .

ولابد لنا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها ، ليتبين للقارئ أن القرآن حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات إنما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالمعنى الذى يفهم منه فى عصرنا .

فالقرآن يفكر فى آيات كثيرة ان الله قد خلق المخلوقات على اختلافها بالحق ، وهذا يعنى انها لم تخلق باطلاً أو عبثاً أو على أى نحو اتفق يقول تعالى :

«اولم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى» (سورة الروم ، آية ٨) .

«وما خلقنا السماوات الأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناها إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة الدخان ، آية ٣٨ — ٣٩) .

«خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فلحسن صوركم وإليه المصير» (سورة التغابن ، آية ٣) .

ومعنى كلمة «الحق» الواردة فى مثل هذه الآيات ، ما يوجد بمقتضى الحكمة ، كما يذكر الراغب الأصفهاني فى «مفردات غريب القرآن» (٤٦) ولذلك توصف أعمال الله كلها بأنها حق ، أى أنها تصدر عن الله بمقتضى علمه وحكمته .

معينة (٤٧) ، والإل لم تكن حكمة ، وهذه القوانين ليست شيئاً أكثر من ربط الأسباب بمسبباتها ، وإلى هذا يشير ابن رشد ، فى عبارات تدل على

(٤٥) سورة ق ، آية ٦ . والمقصود بقوله تعالى : «هالها من قروج» ليس فيها عيوب أو نقائص .

(٤٦) مفردات غريب القرآن ، مادة : «حق» .

(٤٧) يطلق على الموجودات فى القرآن أحيانا وصف الكلمات ، وهى لا تتبدل من حيث قوافيتها ، يقول ابن حزم : «لا تبدل لكلماته» ، فصح أنه لا تبدل لما رتبته الله مما أجرى عليه خلافة» ، الفصل ، ج ١ ، ص ٨٥ .

وانظر سورة الانعام ، آية ١١٥ ، وسورة الكهف ، آية ٢٧ .

علمية تفكيره ، قائلا : «الحكمة ليست شيئا أكثر من معرفة اسباب
الشيء ، وإذا لم تكن للشيء أسباب ضرورية تقتضى وجوده على الصفة التى
هو بها ذلك النوع موجود ، فليس ههنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق
دون غيره ، كما انه لو لم تكن ههنا أسباب ضرورية فى وجود الامور
المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلا ولا حكمة تنسب الى الصانع دون
من ليس بصانع .

«وإلى حكمة كانت تكون فى الإنسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله
يمكن أن تأتي بأى عضو اتفق ، أو بغير عضو ، حتى يكون الإبصار مثلا
يتأتى بالأذن كما يتأتى بالعين ، والشم بالعين كما يتأتى بالأنف» .

«وهذا كله إبطال للحكمة ، وإبطال للمعنى الذى سمي به (الله).
نفسه حكيمًا . تعالى وتقدس استأوه عن ذلك» (٤٨) .

وعلى ذلك فإن «بناء المسببات على الأسباب هو الذى يدل على أنها
(أى الموجودات) صدرت عن علم وحكمة» (٤٩) .

وبئس يسير من التأمل يدرك الإنسان أنه لابد أن تكون هناك قوانين
معينة للظواهر الكونية ، هى مظهر حكمة الخالق تعالى .

فالذى ينظر الى السماء يرى النجوم والكواكب معلقة فى الفضاء
دون أن تستند الى شيء ، يقول تعالى ، «الله الذى رفع السماوات بغير
عمد ترونها» (سورة الرعد ، آية ٢) ، ومثل هذا التنبيه القرائى من شأنه
أن يدفع الإنسان الى التساؤل عن علة وجود الاجرام فى السماء على هذا
النحو ، ثم اذا بالإنسان يهتدى الى قوانين الجاذبية والحركة والنسبية
وما الى ذلك ، فيعرف الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة .

وكذلك التأمل فى ظاهرة تعاقب الليل والنهار يتساءل عن السر فى

(٤٨) الكشف عن مناهج الأدلة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤١ .

(٤٩) نفس المرجع ، ص ٨٨ .

تعاقيبهما ، فيجيبه القرآن بما يفيد كروية الأرض ودورانها المستمر ، فيقول تعالى : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (سورة الزمر ، آية ٥) .

وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآية ، وإنما هو فهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما بفضل القرآن ، ونرى ذلك يقول ابن حزم : «ان أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض ، ولا يحفظ لاحد منهم فى دفعه كلمة ، بل البراهين من القرآن والصنعة قد جاءت بتكويرها . قال الله عز وجل : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» . وهذا أوضح بيان فى تكوير بعضها على بعض ، مأخوذ من كور العمامة وهو ادارتها» (٥٠) .

ومن الظواهر الطبيعية التى يجل القرآن الكريم الإشارة الى أسبابها بما لا يختلف عما هو معروف من العلم الحديث ، السحاب والمطر والبرق يقول تعالى :

«الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عبادة اذا هم يستبشرون» (٥١) .

«الم تر ان الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ممن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار» (سورة النور ، آية ٤٣) .

ان القرآن بمثل هاتين الآيتين يدفعنا الى علمية التفكير المتمثلة فى ربط الظواهر الطبيعية بمللها الحقيقية لا الوهمية ، فالسحاب والمطر والبرق ترتبط فى حدوثها بعوامل معينة كحرارة الشمس ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع .

(٥٠) الفصل ، ج ٢ ، ص ٩٧ .

(٥١) سورة الروم ، آية ٤٨ والودق هو المطر .

هذه أمثلة قليلة مما يزخر به القرآن من آيات تحت عقل الفكر على اكتشاف قوانين الطبيعة التي هي مظهر نظام الكون ، كما أنها في نفس الوقت دلالات على أن هذا الكون لم يخلق باطلا أو عبثا ، وإن له غاية .

وصدق الله تعالى إذ يقول : «لوما خلقنا السماوات والأرض باطلا تلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» (سورة ص ، آية ٢٧) .
وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الإيمان بالله في صورة رائعة يقدمها لنا سيسل هامان إذ يقول .

«فإذا رفعنا أعيننا نحو السماء فلا بد أن يستولى علينا العجب أكثر ، من ككرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها ، والتي تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة ، مهما مرت بها الليالي ، وتماثلت عليها الفصول والأعوام والقرون . لأنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة .

«فهذا يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى في الفضاء»
وإذا لم يكن لها نظام ثابت ، ولم تكن تتبع قوانين معينة ، فهل كان من الممكن أن يثق الإنسان بها ، ويهتدى بهديها في خضم البحار السبعة ، وفي الطرق الجوية التي تتبعها الطائرات (٥٧) .

«الحق أنه من قطرة الماء التي رايناها تحت المجهر الى تلك النجوم التي شاهدها خلال المنظار الكبير ، لا يسع الإنسان إلا أن يجد ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التي تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه .

«ولولا ثقة الإنسان في أن هنالك قوانين يمكن كشفها وتحديد ما

(٥٧) هذا هو معنى قوله تعالى : «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» :
سورة النحل ، آية ٦٦ .

أضاع الناس أعمارهم بحثاً عنها فيدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة في نظام الكون يصير البحث عبثاً ليس وراءه طائل .

«ولو أنه كلما أجريت تجربة أعطت نتيجة مخالفة لسابقتها بسبب توقفها على المصادفة أو عدم وجود قوانين مهيمنة فأى تقدم كان من الممكن أن يحققه الإنسان؟» .

«لأبد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى . فليس مما يقبله العقل أن يكون هناك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبسودع .

«وكلما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون ينادى قائلاً : أن الله هو الخالق وليس الإنسان إلا مكتشفاً!» (٥٣) .
خلاصة القول فيما سبق أن معالم صورة الكون في الإسلام تتحدد على النحو التالي : —

الكون كله حادث مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية والله تعالى هو الذى خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا نعلم عن البعض الآخر شيئاً ، وأن الكون لعظم اتساعه غير محصور فى مداركنا ، ولذلك لا يمكن القطع بأنه يتناهى أو لا يتناهى . وكذلك فإن الله لم يخلق عوالم الكون دفعة واحدة وإنما خلقها على سبيل التدرج أو التطور ، وإن الموجودات جميعاً فى الكون من أصل واحد . والله هو المسك للكون أو الحافظ عليه وجوده ، ولولا ذلك لتلاشى ، وأن خلقه للموجودات مستمر . وحين خلق الله مخلوقاته فإنه خلقها بقدر ، أى بتقدير كمى وزمانى وفق ماهيات سابقة . والكون كله يسوده نظام دقيق محكم إذ أن جميع الموجودات فيه خاضعة لقوانين مطردة ثابتة لا تتبدل ، وهذا هو معنى إيجادها بالحق ، أى بمقتضى حكمه معينة .

(٥٣) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٤٤ .

علاقة الإنسان بالكون

واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحو ننتقل الى البحث عن
الانسان من حيث علاقته بالكون : كيف وجد فيه ، وما هي طبيعته المميزة
له ، وما هي رسالته في هذه الحياة التي يحياها على الارض ، وما معنى
تسخير الكون له ، او ملاعته لوجوده ، وهل لحياته غاية ابعد من تلك
التي تتحقق على الارض ؟ كل اولئك تساؤلات نحاول أن نجيب عليها
فيما يلي :

الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون ،
وعلى قمة مخلوقاته وموضع التكريم والعناية الالهية فيه ، خلقه الله في
احسن تقويم وجعله في اكمل صورة . يقول تعالى : «لقد خلقنا الانسان
في احسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) ، ويقول تعالى : «وصوركم
فلحسن صوركم» (سورة فاطر ، آية ٦٤) .

اما كيف تم خلق الانسان ، فهذا مما لا نستطيع الوقوف على
حقيقته ، صحيح أن في القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم ، وكيف
علمه الله الاسماء كلها ، وامر الملائكة بالسجود له فجسدوا الا ابليس ،
وكيف اخطأ هو وزوجه فأمرهما الله بالهبوط الى الارض ، (سورة البقرة ،
آية ٣٠) وما بعدها ، ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا نعرف كنهها
وهي ايضا مما يحتمل تاويلات شتى .

وقد اصاب ابن حزم حيث يقول : «فلسنا نعلم ولا احد من الناس
كيفية ذلك (اي بدء الخلق) ، وهذا نص قوله تعالى : «ما اشهدتهم خلق
السموات والارض ولا خلق انفسهم» (سورة الكهف ، آية ٥١) . .
اما ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات ، قال تعالى : «وتمت
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته» (سورة الانعام ، آية ١١٥) ،
فصح انه لا تبدل لما رتبته الله مما أجرى عليه خلاقته» (٥٤) .

ولا يعيب الإنسان الفكر أبدا أن يقر بعجز عقله الآن عن ادراك حقيقة ما ، فما أكثر ما لا نعرفه بيقين ، وانما الذى يعيبه حقا هو أن يسارع فينكها لجرد الانكار ، أو يخوض فيه الكلام عنها متوليا بما لا يعرف .

وإذا كان العلماء نجدون الآن بدء ظهور الإنسان على هذه الأرض بنا يقرب من مليون سنة ، استنادا الى أقدم الحفريات ، فهذا يدل على أن الإنسان قد جاء خاتمة لسلسلة من المخلوقات أدنى منه سبقتة على هذه الأرض ، بل أن الإنسان نفسه تطور على هذه الأرض مارا بمراحل متتالية حتى الى ما بلغ اليه من كمال ، يقول تعالى :

«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا»
(سورة الإنسان ، آية ١) .

«ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا . ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أتيكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا» (سورة نوح ، آية ١٢ - ١٨) .

ولكن التطور الذى تشير اليه هذه الآيات فى القرآن اشارات مجملة أنها تتعلق بالإنسان من حيث هو كائن مادي ، لا من حيث هو كائن روحى ، فالإنسان بالاعتبار الاول نشأ على هذه الأرض وتطور ، اما بالاعتبار الثانى فقد كان له وجود روحى يسبق فى عالم آخر - وهو ما تشير اليه قصة خلق آدم فى القرآن - وأن كنا لا ندرى كيفيات هذا الوجود .

يقول تعالى : «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

اما القول بأن الإنسان مادة فقط ، فهو قول ينقضه ما يعرفه الإنسان بفطرته ، فهو كائن يعي ذاته ، والمادة لا تعي ذاتها .

وأكثر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الأخرى
الحية القادرة على استخلاص أشد أنواع المعرفة تجريدًا. بعمليات
ذهنية في غاية من التعقيد ، ولا حدود لإطلاقاته في هذا السبيل .

والإنسان حين يعجب إلى تأمل ذاته ، أو بما يسميه علماء النفس
بالاستبطان (Introspection) لا يدرك مادة ، وإنما يدرك أفكارا .

وبتعبير أكثر دقة يدرك حالات متتابعة من التفكير ، هي ما يطلق على
مجموعة الذات المفكرة ، أو بتعبير علماء النفس الانا (Ego) ، على اعتبار
أن وحدة الظواهر النفسية تستلزم أصلا أن تصدر عنه .

إن استمرار حياة الإنسان الوجدانية في تيار واحد لا انقسام فيه
ولاً لتفصام ، أو بعبارة أخرى شعوره من أول عمره إلى آخره بحركة
فكره المتصلة في الزمان ، يثبت له أن ذاته المفكرة متميزة عن البدن تماما ،
فإن كانت هي علة تدبيره وحركته .

ولما كان الإنسان يدرك هذا كله من نفسه مباشرة ، فإنه غير محتاج
بقي إثبات صدقه إلى دليل من خارج ، فالحس دائما أقوى من البرهان .

والإنسان يدرك من نفسه أيضا بطريق مباشر أنه حين يسلك فائها
يسلك بمقتضى حوافز معينة وليس عشوائيا ، ولا نستطيع أن نصل كل
هذه الدوافع بأنها مادية . ولهذا فإن مظاهر سلوك الإنسان من أشد
الأمور تعقيدا إذ لا يمكن تفسيرها آليا . ولم ينجح علماء النفس بعد في
إخضاع جميع الظواهر النفسية في الإنسان إلى القياس الكمي . وعلى
سبيل المثال فإن مجال الغواطف الانسانية لا يزال إلى الآن من أغصان
المحالات في علم النفس .

كل هذا يدلنا على الفارق بين الإنسان وبين غيره من الكائنات الحية
وغير الحية ، وهو الفارق الذي يكمن في أن الإنسان حين يصدر في سلوكه
فائها بمصيرين إرادة وإعيرة وفكر استدلالي ، والفكر غير خاضع لقوانين
المادة ، وهي لا تفسر لنا شيئا من تصوراته المجردة وعملياته المعقدة .

ونحن اذا قلنا ان الانسان كائن ذو طبيعتين ، احدها تتعلق بعالم
الكان والزمان ، والاخرى تتعلق بعالم آخر غير مادي ، فان قولنا هذا
ليس يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الانسان كما يحسه هو
نفسه مباشرة . فالانسان هو الكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وب عقله
نزوعا غريبا الى ما وراء المحسوس ، وهو نزوع يكاد ان يكون فطريا
فيه وملازما لطبيعته ، فكيف يمكن اغفال دلالات ذلك ؟

ونعود الآن الى ما كنا بصدده ، فنقول ، ان الانسان نشأ وتطور على
هذه الارض ، ولكن بعد وجود نبيك لا ندرى كنهه فى عالم آخر غير هذا
العالم المحسوس .

ومن الايات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى :
«واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على
انفسهم السبت بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن
هذا غافلين» (سورة الامراف ، آية ١٧٢) .

ويذكر مخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية ان صوفية الاسلام
ياخذون فى تفسيرها برأى مؤداه ان الارواح البشرية موجودة قبل الابدان ،
وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها (٥٥) .

والواقع ان صوفية الاسلام لم يكونوا هم وحدهم الذين فهموا تلك
الآية الكريمة على هذا النحو ، ولكن يشاركهم فى هذا الفهم ابن حزم على
الرغم من انه من ائمة الظاهرية ، فهو يقول :

«ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه اخذ من بنى آدم من ظهورهم
ذريتهم ، وهذا نص جلى على انه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدم
عليه السلام ، لان الاجساد حينئذ بلا شك كانت ترابا وماء . وايضا فان

(٥٥) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ ،
ج ٥ ، ص ٣١٢ وما بعدها .

المخاطب انما هو النفس لا الجسد . فصيح يقينا ان نفوس كل من يكون من بني آدم الى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك . ولم يقل الله عز وجل انه افتانا بعد ذلك . ونصر تعالى على انه خلق الارض والماء حينئذ بقوله تعالى : «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء آية ٣٠» ، وقوله تعالى : «خلق السحاب والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش» «سورة الاعراف ، آية ٥٤» . ولا يخبر عز وجل انه خلقنا من طين ، والطين هو التراب والماء ، وانما خلق تعالى من طائفة اجسامنا ، فصيح ان عنصر اجسامنا مخلوق منفذ اول خلقه تعالى السحابات ، وان ارواحنا ، وهي انفسنا ، مخلوقة منذ اخذ الله تعالى عليها العهد» (٥٦) .

وفي رأينا انه لا يزال وراء النصوص الدينية المتعلقة بخلق الانسان من الاسرار ما لا نعلم

كما ان علم الانسان بنفسه وبإمكاناته الهائلة لا يزال محدودا الى الآن ، وربما استطاع الانسان ان يعرف عن الكون المادى اكثر مما استطاع . ان يعرفه عن أسرار نفسه .

مهما يكن من شيء ، فان الله تعالى خلق الانسان ، وشاء ان تكون هذه الارض مستقرا له الى وقت معلوم ، وفي ذلك يقول تعالى : «ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين» «سورة البقرة ، آية ٣٦» .

والانسان في هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الارض ليعمرها ويستخرج خيراتها لا ليزهد فيها ويتصرف عنها ، وهذا هو معنى الاستخلاف في قوله تعالى : «انى جاعل في الارض خليفة» «سورة الانعام ، آية ١٦٥» .

على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان ، فقد أراد الله لهذا الإنسان أن تعاني نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيما هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته ، وترتقى من التناحيتين الروحية والمادية ، فيتبها بهذا لحياة أخرى غير هذه الحياة ، والقانون الذي يحكم هذا كله هو : الجزء على قدر العمل ، يقول تعالى :

«وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لسلوكم فيما آتاكم» (سورة الأنعام ، آية ١٦٥) .

«هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقنا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا» (سورة فاطر ، آية ٣٩) .

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إيهام أحسن عملا» (سورة الكهف ، آية ٧) .

«ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» (سورة يس ، آية ٥٤) .
«يومئذ يصدر الناس لئسابا ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (سورة الزلزلة ، آية ٦ - ٨) .

وكان من مظاهر رحمة الله أن جعل في الإنسان عقلا ليستطيع به ادراك أسرار الكون ومعرفة خالقه ، وترتيب أمور معاشته في هذه الدنيا على أفضل وجه . وهذا العقل هو الأمانة التي يفكر القرآن أن الإنسان قد حملها . «انظر : سورة الأعراب : آية ٧٢» . وبواسطة العقل أيضا يستطيع الإنسان أن يميز بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، كما يفهم من قوله تعالى : «ونفس وما سواها .. فآلهما فجورها وتقواها» (سورة الشمس ، آية ٧ - ٨) .

ومن مظاهر رحمة الله بالإنسان أيضا إرسال الرسل بالبيئات ، لعلهم تحلى بأن شهوات الإنسان وأهواءه قد تنحرف بعقله إلى مسالك الشر

وكان إن تتابعنا الرسائل منسوبة المجتمعات الإنسانية في تطورها
المساعد آخذة بيد البشرية الى اسباب ارتقائها الروحي والمادي حتى كانت
الرسالة المحمدية فحتمت بها الرسائل ، وتحققت بها الرحمة كاملة ،
يقول تعالى : «وما أرسلناك الا رحمة للعالمين» . سورة الانبياء ، آية
١٠٧ .

جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة ،
وتم بلاغ السماء للناس جميعا ، وتكلفت أهمية الانسان على هذه الارض
وكرامته وعزته ، وتحدثت صلته بربه ، وبأشباهه من الناس ، على أسس
واضحة ، وتركت للناس مصالحهم المرسله بمصالحونها كلما جدت وقائع
جديدة في حياتهم وانتهت مرحلة الاعتماد على الخوارق في اثبات
الرسالات بومسول البشرية الى مرحلة الاعتماد على العقل في معرفة
الكون وخالقه .

لهذا كان العقل دعامة أساسية من دعائم الاسلام ، واستخدام
العلم من اقوى الوسائل الى تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ، وهي
ان يمهدها ويستغل خيراتها الى أبعد الحدود .

ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجد على هذه الارض الى
الآن كفيلة ببيان الحكمة الالهية من وجود الانسان ، فالتطور الهائل في
امكانياته يدلنا على ان الله قد اوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في
مخلوق آخر ، ولا زال مستقبل الانسان يحمل من الامكانيات في تسخير
الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور ، ومن ذا الذي كان فيما مضى يتصور
وصول الانسان الى القمر ؟!

ان الانسان في الحقيقة هو قمة الموجودات في هذا العالم ، وهو
بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله ، وهو السكائن الوحيد على هذه الارض
التي تدبر على تعقل ما حوله واعطائه معنى وهندسا ، وما أعبق المعنى في
قوله تعالى : «وفاي انفسكم افلا تبصرون» «سورة الذاريات ، آية ٢٠» .

فليس غريبا أن يكرم الله الإنسان لما فيه من هذه المسمات كلها ،
وصدق الله اذ يقول : «ولقد كرّمنا بنى آدم» «سورة الاسراء : آية
٧٠» .

وليس غريبا كذلك أن يكون الإنسان مريض الشفاة الالهية ليمكن من
استمرار الوجود على هذه الأرض وإحقاق رسالته .

والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الإنسان محور هذا الكون هو
تلك الملاءمة التي يتركها بيسير تأمل بيته وبين المالم الذي يعيش فيه :
بالمخلاف الجوي المحيط بالأرض يحتويها من الشوب والتيسار ،
والهواء المحيط بالإنسان ،لائم لتنفسه وظائف حياته ، ولا كذلك الطبقات
العليا من الجو (٥٧) . ووجود الجبال يحفظ توازن الأرض ، وتعاقب الليل والنهار
فيه ملاءمة لنوم الإنسان ويقتلته ، ونزول المطر من السماء هو بمقدار
ما ينبت به النبات وينتفع به الإنسان والحيوان ، وعدم اختلاط مياه البحار
بمياه الأنهار العذبة هو من أجل بقاء النبات والحيوان والإنسان ، ووجود
الأشجار فيه من الفوائد للإنسان ما لا يحصى ، وكذلك المعادن التي باطن
الأرض . وهكذا فإن كل ما نشاعده من هذا المالم المرئي انما يوحى إلينا
بأنه لحياة ملائم الإنسان من كل الوجوه ، يقول تعالى :

«أنتم أشد خلقا لم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وانغش
ليلها واخرج فسحها : والأرض بعد ذلك دحاها . اخرج منها ماءها
ومرعها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأنعامكم» «سورة النازعات ،
آية ٢٧ — ٣٣» .

(٥٧) أشار القرآن الى عدم ملاءمة الطبقات العليا لتنفس الإنسان
في قوله تعالى :

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنها يصعد في
السماء» «سورة الانعام ، آية ١٢٥» ، وهو أمر لم يكتشفه العلم الا
حديثا .

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وفكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا بلدة ميتا كذلك الخروج» «سورة ق ، آية ٦ — ١١» .

«ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبينا فوقكم سبعة شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا» «سورة النبا ، آية ٧ — ١٦» .

«وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغيشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وهى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» «سورة الرعد ، آية ٣ — ٤» .

«وهو الذى مرج البحرين هذا عذب غرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا» «سورة الفرقان ، آية ٥٣» .

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فاننشأنا لكم به جنات من نخل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون» «سورة المؤمنون ، آية ١٨ — ١٩» .

«أفرايتم الماء الذى تشربون . انتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . ولو شاء جعلناه لجاجا فلولاً تشكرون . أفرايتم النار التى تورون . انتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم» «سورة الواقعة ، آية ٦٨ — ٧٤» .

ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ، والتي تشير اليها هذه الآيات القرآنية ، وكثير غيرها في القرآن الكريم ، تظهرنا أيضا على أن العالم لم ينشأ اتفاقا كما يقول الماديون . وقد عبر ابن رشد عن هذا المعنى الأخير قائلا :

«كما ان الانسان اذا نظر الى شيء محسوس فراه قد وضع بشكل ما ، وقدر ما ، ووضع بما ، موافق في جميع ذلك للمتنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس ، والغاية المطلوبة منه ، حتى يعتق انه لو وجد في غير ذلك الشكل ، أو بغير ذلك الوضع ، أو بغير ذلك القدر ، لم توجد فيه تلك المنفعة ، وانه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق كذلك الامر في العالم كله ، فانه اذا نظر الانسان الى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي سبب الازمنة الاربعة ، وسبب الليل والنهار ، وسبب الامطار والمياه والرياح ، وسبب عبارة اجزاء الارض ، ووجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنبات ، وكون الارض موافقة لسكنى الناس فيها ، وسائر الحيوانات البرية ، وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية ، والهواء للحيوانات الطائرة ، وانه لو اختلف شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههنا ، علم على القطع انه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع اجزاء العالم للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق ، بل ذلك عن قصد قصده ، ومريد اراده ، وهو الله عز وجل ، وعلم على القطع أن العالم بمصنوع» (٥٨)

ان نظرة ابن رشد الى ما في الكون من نظام يدل على الغائية على هذا النحو يدلك على علمية تفكيره . ولو عاش ابن رشد في عصرنا لعلم من استمرار الموجودات في الكون ، ومن موافقتها لوجود الانسان ما لم يكن ليخطر له على بال ، ولتقوى دليله في العناية بكثير مما هو عليه .

(٥٨) الكشف عن مناهج الأدلة ، ص ٨١ - ٨٢ .

ومن الطريف أن يعبر لهند العلماء المعاصرين ، هو ذيل سوازتن .
درويد ، عن نفس دليل ابن رشد الذى مر بك ، ولكن بلغة عصرنا ،
فيقول :

«كيف نفكر ذلك النظام والابداع الذى ينسود هذا التكون ؟ هناك
حلان ، فلما ان يكون هذا النظام قد حدث بمحض المصادفة ، وهو ما لا
يتفق مع المنطق أو الخبرة وما لا يتفق فى نفس الوقت مع قوانين الديناميكا
الجزئية التى يأخذ بها الحديثون من رجال العلوم

» ولما ان يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير وتدبير ، وهو الرأى
الذى يقبله العقل والمنطق

«وهكذا ترى العلامة بين النيات والتربة تشير الى حكمة الخالق .
وتدل على تدبير

» ولما واثق ان الاخذ بهذا الرأى سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا
الاتجاه ممن لا يؤمنون بوجود الحكمة أو الغرض وراء ظواهر الطبيعة
وتوانيتها . ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفسيرات الميكانيكية ، ويظنون
ان النظريات التى يصلون اليها فى تفسير ظواهر الكون تمثل الحقيقة
بعينها .

«ولكن هناك من المسوغات ما يدعونا الى الاعتقاد ان ما وصلنا
اليه من التفسيرات والنظريات العلمية ليس الا تفسيرات مؤقتة .
وليس لها صفة الاطلاق أو الثبات .

«لماذا سلطنا بهذا الرأى تضاعل خطر المعارض فى فرضية الكون
أو وجود غاية منه ؟ قبحا لا شك فيه ان هناك حكمة وتصميما وراء كل
شيء ، سواء فى السماء التى فوقنا أو الارض التى من تحتنا .

«ان انكار وجود المصمم والبدع الاعظم يشبه فى تجاربه مع العقل
والمنطق ما يحدث عندما يبصر الانسان حقلا رائعا رائعا يروج نباتات القمح .

الصقراء الجميلة ، ثم ينكر فى نفس الوقت وجود الفلاح الذى زرعها والذى يسكن فى البيت الذى يقوم بجوار الحقل!!» (٥٩) .

وهكذا تبدو القسائية فى الكون وفى الانسان فى أجلى مظاهرها أمام العقل العلمى النصف الذى صرف حدوده وتخلّى عن غروره بماكانياته .

وما أجل عبارة أينشتاين : «إن الشخص الذى يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تعيشا محسب ، ولكنه غير مؤهل للحياة» (٦٠) .

وإذا كانت حياة الانسان على الأرض قصيرة للغاية الا انها عظيمة الانجازات . فهل ينتهى كل هذا فجأة ويضيع كفاح الانسان كله على هذه الأرض؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة الانسانية وتعمير الأرض مع من أفسد فيها؟ وهل يستوى العالم والجاهل والحسن والمسيء؟

لو كان الامر كذلك ، اذن تكون حياة الانسان على الأرض عبثا لا معنى له ، وضياعا لاحد له!

لقد علم الله حين خلق الانسان أنه قد يحتجب بشهواته وأهوائه عن رؤية الحقيقة فيقع فى وهم كرههم الدهرية حين قالوا : «ها هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية ، آية ٢٤) .

ومن هنا بين الله تعالى للانسان أن ثمة وراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على أعماله ، أن خيرا فخير وإن شرا فشر ، لا يستوى فيها العالم والجاهل ، ولا المؤمن والفاسق ، ولا الطيب والخبيث .

(٥٩) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٥٤ .

(٦٠) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٥٤ .

«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر ، آية ٩) .

«أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويون» (سورة السجدة ، آية ١٨) .

«قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» (سورة البائدة ، آية ١٠٠) .

وهذا هو المعدل الذى يطمئن اليه قلب الانسان ويجعل لحيناته معنى .

ان الايمان بحياة اخرى يدفع الانسان ايضا الى العمل الصالح النافع لان هذا هو الطريق المؤكد الى السعادة .

لقد كتب عالم النفس وليم جيمس مقالا عنوانه (٦١) : «هل للحياة قيمة» قال فيه ان الحياة تستحق ان نحياها اذا اعتقدنا بأن هذا العالم ليس إلا جزءا من الوجود ، وأنه يوجد الى جوار عالمنا الحسوس قوى روحية خالدة ، وتوجد هذه القوى فى عالم غير مرئى .

ان اعتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هو مصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . ومعنى الخيرية ملامة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطينا مجالا جديدا وقوى جديدة نستعين بها حين نفقد معركة هذه الحياة ونصاب بالعجز واليأس . اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حينما نرتقى فى احضان ذلك العالم الفسيح .

لقد عبّر وليم جيمس عن واقع الانسان حين جعل سعادته مرتبطة بايمانه بوجود عالم غيبى ، وهى سعادة لا يمكن أن يعرفها حق المعرفة الا من عانى تجربة دينية حقيقية لا شكلية . ولا كذلك الانسان الملحد

(٦١) محمود زيدان : وليم جيمس ، دار المعارف بالقاهرة ، ص ١٥٦ .

فهو لا سبيل له الى تصور سعادة كهذه ، لانه اذا تفكر في مصيره يجد نفسه عاجزا بلواء الموت الذي يفسح نهاية اخيرة لوجوده ، والذي لا مفر له منه في نفس الوقت . وهذا يدفعه الى انواع من التحديات العتيقة التي يحاول ان يؤكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات السعى الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية ، واقيال لا حد له على ملذات الحياة دون ميالة بالغير ، وبطرق مشروعة وغير مشروعة . وهذا يفسر لنا لماذا يقترون الاحاد بالاثانية المفرطة والحققد والحصدا والضيغينة وما الى ذلك من شروير اخلاقية . وهذا امر طبيعي فما الذي يمكن ان يخشاه الملحد اذا كان يعتقد انه لا قيم تلزمه ، ولا بعث ولا حساب ، ولا ثواب ولا عقاب» .

ومن اطرف ما نجده في الفكر الاسلامي ردا على الملحدين المنكرين للبعث ما يورده الامام الغزالي (١٢) من محاوراة بين الامام على رضى الله عنه واخذ الملحدين ، قائلا :

«قال على كرم الله وجهه لبعض الملحدين : ان كان ما قلته (من انه لا بعث ولا حساب) حقا ، فقد تخلصت وتخلصنا .

«وان كان ما قلناه (من وجود البعث والحساب) حقا فقد تخلصنا وهلكنا» .

ويعقب الامام الغزالي على هذا قائلا : وما قال (الامام على) هذا عن شك منه في الآخرة ، ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! .
ويغيب الامام الغزالي عن هذه الفكرة ذاتها قائلا : «ليس في العقلاء الا من صدق باليوم الآخر واثبت ثوابا وعقابا . . فان صدق اولئك العقلاء في امر الآخرة ، وكذب هؤلاء فانه يبقى في عذاب أبدي . وان كذبوا هم وصدق هو فلن يفوته الا بعض شهواته الدنيا الفانية» (١٣).

(١٢) انظر احياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ وما بعدها .
(١٣) هذه الفكرة هي عين تلك التي عبر عنها بعد الغزالي بقرون الفيلسوف الفرنسي باسكال وتعرف عنده بفكرة الرهان ، وذلك في كتابه «الخواطر» .

ومن ثم فإن ما هو أكثر ضمانا بالنسبة للإنسان أن يعتقد بالبعث إذا
تنظر إلى مضميره نظرة عقلية واعية :

ولذلك يبين القرآن لنا أن حياة الإنسان مع انكار البعث تكون عبثا
لا معنى له ، ولابد من وجود حياة أخرى وراء هذه الحياة اكمل وأبقى
يلقى فيها الإنسان الجزاء على ما قدم من أعمال ، فحياتنا هذه الدنيوية
ليست غاية في ذاتها ، وإنما هي وسيلة لغاية أبعد . يقول تعالى :

«فحسبكم إنما خلقناكم عبثا وأنكم لنا لا ترجعون» (سورة المؤمنون
آية ١١٥) .

«ايحسب الإنسان أن يترك سدى» (سورة القيامة ، آية ٣٦) .

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار»
(سورة غافر ، آية ٣٩) .

«وما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو
كانوا يعلمون» (سورة العنكبوت ، آية ٦٤) .

إن الإنسان إذا لم ير لحياته معنى أو غاية وقع حتما في التشاؤم
الشديد ، وتجلل من كل القيم ، وتخلّى عن إنسانيته أو المعنى الذي كرمه
الله من أجله ، وأصبح لا يعقل شيئا مما حوله ، ولا يبدو له أي أمر من أمور
حياته معتقولا (١٤) .

(١٤) هذا ما تشير إليه مثلا مسرحيات الكاتب المسرحي المعاصر الذي
حاز شهرة كبيرة في أوروبا صمويل بيكيت (١٩٠٦ -) وهو يركز
في مسرحياته على أن حياة الإنسان لا معنى لها ولا تبدو معقولة . ومن هنا
عرف بمبرحه بالمسرح اللامعقول . وهذا النوع من الكتاب يعكس لنا إلى
أي حد تعاني الحضارة الأوروبية من أزمة قيم شديدة قد تعجل
بانهيارها .

لقد نظرت بعض الفلسفات المعاصرة كوجودية سارتر الى الانسان على انه كائن حائر ، وانه وجود يحمل العدم في صميمه . بل ان وجود الانسان عند سارتر مرادف للقلق الى الحد الذي يجعله يقول : «نحن خلق» (٦٥) . (Nous sommes angoisse)

والانسان كما يقول سارتر محكوم عليه في كل لحظة أن يخلق الانسان ، فما الانسان الا ما يصنع نفسه ، وما يريد لنفسه ، وما يتصور نفسه بعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه ومعاييره ، يقول سارتر «ويترقب على ذلك أن حريتي هي الاساس الوحيد للقيم ، وليس ثمة شيء مطلقا يمكنه أن يلزمني باصطناع هذه القيمة او تلك» (٦٦) .

ان الحرية عند سارتر ليست سوى ارادتنا واهوائنا (٦٧) ، وحياتنا لا شيء غير العبث والضياع والانسان عاطفة لا فائدة منها . (٦٨)

وعلى هذا النحو تتصور بعض الفلسفات المعاصرة حقيقة الانسان غتسلية كل معنى يمكن ان يكرم من اجله .

وسيطل انسان العصر في هوة الضياع اذا لم يتجاوز القلق الى الايمان ، ومستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يمارس حرية كتلك التي يدعوا اليها سارتر ، وهي حرية من شأنها ان تؤدي به الى التردى في الهوة السحيقة التي يريد سارتر ان يؤول اليها كل وجود انساني ، وهي هوة العدم .

وحين يركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهم على ما يسمونه «باساة الانسان» فهم ينطلقون من الالحاد . والذي ينطلق من الالحاد «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (سورة الانعام ، آية ١٢٠) . «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» (سورة النور ، آية ٤) .

ان كثيرا من فلسفات العصر اذ تنتهي الى العدمية (Nihilism) لا تمثل الا خواء فكريا كفيلا بالقضاء على كل ما هو عظيم من انجازات الانسان .

65 L'Être et le néant, P. 81

66 Ibid, P. 78

67 Ibid P. 570

68 Ibid, P. 708

آداب الانسان في علاقته بالسكون

وإذا كان ثمة في عصرنا هذا فلسفات عديمة لا ترى لحياة الإنسان معنى ، فإنه توجد فيه أيضا فلسفات أخرى تصطبغ في ظاهرها بصبغة العلم ولا ترى في الوجود إلا المادة ، وتذهب إلى أن العالم المادي الذي ندركه بحواسنا هو الحقيقة الوحيدة ، وأن المادة ليست من نتاج العقل بل أن العقل ما هو إلا اسمى نتاج للمادة .

ومثل هذه الفلسفات الأخيرة إنما تولد في الإنسان غرورا لا حد له بنفسه وبالعلم وإنجازاته . وما تراه الآن في عالمنا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا في إثارة الحروب والتدمير ، إنما هو مظهر من مظاهر غرور الإنسان المعاصر بالقوة المادية وحدها وابتعاده عن القيم الإنسانية التي يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها .

ولا يمكن للإنسان العصر أن يستقر نفسيا ويأخذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومدبره ، ذلك أن الكون كله شأن من شأن الله تعالى : «ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» (سورة آل عمران ، آية ١٠٩) . فهو تعالى خالق الكون بما فيه الإنسان ، وهو الذي ركب العقل في الإنسان ليعبر به الأرض لا ليدمرها ، وليعرف به خالقه لا ليلحد . ويحاول أن تضع الإنسان في إطار الكون كله وقوانينه الحتمية — لا في إطار قدرته الخاصة المحدودة — ليرى أن ليس للإنسان قدرة على توجيه مجرى الحوادث الكونية وفق مشيئته ، لأن هذا من شأن خالق الأشياء جميعا ومدبرها وهو الله . وتلهم بعد ذلك همق المعنى فيها ورد في القرآن الكريم على لسان إبراهيم ردا على أحد المنكرين لوجود الله عن طريق تعريفه بعجزه في نطاق ذلك الإطار الكوني الذي اشرنا إليه .

«لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتساه الله لملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» (سورة البقرة ، آية ٢٥٨) .

ومن الطبيعي اذا كان الانسان عاجزا بالنسبة لما يجرى في الكون ان يكون عاجزا بالنسبة لخالق الكون ، يقول تعالى منها افراد الانسان : «وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (سورة العنكبوت : آية ٢٢) .

ولعل معنى هذه الآية لم يتضح تماما الا بعد نجاح الانسان في الهبوط على سطح القمر ، وربما تساءل الانسان قبل ذلك عن معنى قوله تعالى : «ولا في السماء» اذا ما شأن الانسان بالسماء؟ وكيف يكون فير معجز لله فيها ، وهو كائن من شأنه ان يكون دائما على الارض؟

ومن اطرف ما وثقت عليه في تفسير هذه الآية عبارات للامام فخر الدين الرازي يوضح فيها ان الانسان ، لو استطاع ان يصل يوما ما الى السماء ، وهو جائز فانه لن يكون معجزا لله في هذه الحالة ايضا ، فلم يطرح من ذهنه امكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما فيه من اجرام ، وقد كان ذلك في عصره ضريا من ضروب الخيال ، مع انه اصبح في عصرنا حقيقة واقعة . يقول الرازي ما نصه : «ما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (يعني بالهروب أو الثبات) اي لا تخرجون من قبضة قدرة الله ، فلا اعجاز لا بالهروب ولا بالثبات» . . . وقدم (تعالى) الارض على السماء لان هربهم الممكن في الارض ، ثم ان فرضنا لهم قدرة غير ذلك ، فيكون لهم صعود في السماء» (٦٩) .

ان تلك الآية ، وكثير غيرها في القرآن انما تنبه الانسان الى خلق التواضع ، فمهما تقدم العلم ، ومهما سيطر الانسان على بعض جوانب الطبيعة ، فلا ينبغي ان يغتر بما وصل اليه ، وانما عليه ان يتفكر دائما ان ثمة قوة اكبر من قوته وهي قوة الخالق . وان الكون اوسع من ان يحيط به عقله المحدود .

لقد سأل صحفي امريكي يدعى «فيريك» العالم المشهور اينشتاين قبيل وفاته (٧٠) عن موضوع الايمان بالله فرد عليه اينشتاين قائلا :

(٦٩) انظر التفسير الكبير ، في تفسيره لآية ٢٢ من سورة العنكبوت :

(٧٠) اوردنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه في مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعنوان «محاضرات في علوم القرآن الكريم والعقيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة» القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٣ - ٢٤ . وانظر أيضا كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن مرتجبا عن اينشتاين ، بيروت ١٩٦٢ ، ص ١٤١ وما بعدها .

أما أنا فليست ملحدًا ، ولا أدري ما إذا كان يصح في القول بثنى
من أنصار مذهب وحدة الوجود ، فالمسألة أوسع نطاقًا من عقولنا المحدودة
(لاحظ دلالة اعتراف أينشتاين هنا بأن العقل البشرى محدود مع أن عقليته
تعد أكبر عقلية علمية في القرن العشرين) .

فماد فترك ليقل له : أن الرجل الذي يكشف أن الزمان والمكان
منحنيان ، ويحبس الطاقة في معادلة واحدة جدير به ألا يهوله الوقوف في
وجه غير الحدود .

ويرد عليه أينشتاين قائلا : اسمح لي أن أجيب بأن أصرب مثلا .
أن العقل البشرى مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن
الاعطاش بالكون . فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها
حتى السقف فغطت جدرانها ، وهي مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل يعلم
أنه لابد أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب ، ولكنه لا يعرف من
كتبها ، ولا كيف كانت كتابته لها ، وهو لا يفهم اللغات التي قد كتبت
بها .

ثم إن الطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينة في ترتيب الكتب ونظاما
خفيا لا يتذكره هو ، ولكنه يعلم بوجوده علما مبهما ، وهذا على ما أرى
هو موقف العقل الانساني من الله مهما بلغ ذلك العقل من السمو والعظمة
والثقافة العالية .

يوحنا الصحن الأمريكي ليسأله مرة أخرى :

اليس في وسع العدد ، حتى أصحاب العقول العظيمة ، أن يحل لنا
هكذا اللغز ؟

فكانت الجابة أينشتاين كما يلي :

نرى كوتا بديع الترتيب خاصا لنواميس معينة . ونحن نفهم تلك
الانواميس فهمًا يشوبه الأبهام ، وأن عقولنا المحدودة لا تدرك القوة الخفية
التي تكمن على جميع النجوم ؟

من هذا الحوار ذى المغزى العميق يتبين لك أن أينشتاين فى موقفه من مشكلة الكون وخالفه لم يخرج عن الأدب الذى رسمه لنا القرآن الكريم فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون وقوانينه لكى نعرف الله بآثاره وصفاته ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى ، لان عقولنا محدودة ولن نستطيع ان ندرك كنهه تعالى . قال تعالى : «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» (سورة الانعام ، آية ١٠٣) .

ولعلك تدرك ههنا أيضا عمق المعنى فيما حكى عن الجيد أحد كبار أئمة التصوف فى الاسلام ، قال : «أشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر (الصدىق) : سبحانه من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته إلا المعجز عن معرفته» (٧١) .

ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بين العلم بالكون والتصوف من حيث هو قيم اخلاقية رقيقة ونزعة روحية مثالية تهدف دائما الى النفاذ الى الحقيقة ، فإنه يصل الى ذروة الكمال .

والتصوف الحقيقى علاج للفرد والمجتمع ، فهو يجنب الفرد شرورا كثيرة على رأسها الغرور بنفسه ويعلمه ويأمنه ويأمنه ، وهو فى نفس الوقت يحدث فى المجتمعات التى تسودها فلسفات مادية نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح .

لقد بدأت مجتمعاتنا ، فى زحمة الحياة المادية تفقد مقومات وجودها الروحى ، وأصبحت فى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتشكك فى القيم الانسانية الرفيعة ، هل لها وجود ام انها وهم من الاوهام ! لقد أصبح الناس فى عصرنا — اللهم الا قلة واعيد — ينظرون الى كل شىء على ضوء المادة ويقيسون كل شىء بمقياس الحس .

ويقينا ان الناس لو انصرفوا قليلا عما شغلهم به الدنيا الى تدبر

ما فى الاسلام من المثل الروحية ، ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عالما آخر له روعته وجلاله ، وله قيمة ومعاييره لغيروا من حكمهم على الاشياء ولوجدوا الراحة النفسية بعد الغناء ، ولأقبلوا على حياتهم فى تفاؤل وابتنام ، ولاندفعوا الى العمل المثر فى همة وثبات .

ان التصوف منهج كامل فى الحياة ، والصوفى المحقق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ، بل هو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما فيها من مشقة وكفاح ، والتصوف بهذا المعنى «فلسفة ايجابية» تضى على حياة الانسان معنى ساميا .

لهذا لا ينبغي ان يظن بأن الصوفية قوم سلبون يصرون الناس عن الكون المادى وعلوهم الى الافراق فى العبادة والانعزالية عن المجتمع فهذا تصور غير صحيح بالنسبة لصوفية الاسلام ، فالتصوف الاسلامى يعبر عن قيم الاسلام ، والاسلام دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل الاخرى ، ولا يصرفه الناس عن الاخذ بأسباب الدنيا وبخيراتنا «قل من حرم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الرزق» (سورة الاعراف ، آية ٣٢) .

ان نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى بعيد ، فهم يريدون ان يبينوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله ، ومصيره حتما الى الفناء ، فلا ينبغي على الانسان العاقل ان يتعلق نفسيا بالكون الى حد عبادته ، يقول تعالى :

«كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (سورة الرحمن ، آية ٢٦ - ٢٧) .

وكذلك لا ينبغي على الانسان ان يفتر بنفسه ويعلمه ، يقول تعالى :

«ولا تمش فى الارض مرجا انك لن تخرق الارض وان تبلغ الجبال طولا» (سورة الاسراء ، آية ٣٧) .

«وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

ولابد من تطهير القلب عن اخلاقيساته الذميمة ، وعن التعلق بكل
الاغيار العدمية (جمع غير ، ويشير بها الصوفية الى كل ما سوى الله)
او الاكوان ، لتشرق في هذا القلب المعرفة الحقيقية بالله ، والى ذلك
المعنى يشير ابن عطاء الله السكندري بقوله : «كيف يشرق قلب صور
الاكوان منطبعة في مرآته؟!»

«لم كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع ان يدخل
حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ أم كيف يرجو ان يفهم دقائق
الاسرار وهو لم يتب من هفواته ؟!» (٧٢) .

لا بد اذن من ان يتفكر الانسان فيما يشاهده في الاكوان من دلالة
على وجود الله ، يقول ابن عطاء الله : «الفكرة سيز القلب في ميادين
الاغيار» (٧٣) .

ويوضح لنا ابن عباد الرندي معنى هذه الحكمة قائلا :

«الفكرة التي ألزمها العبد وحض عليها هي سير القلب في ميادين
الاغيار فقط ، وهي مخلوقات الله ومصنوعاته .

«لوما الفكرة في ذات الله فلا سبيل اليها ، يعتبر المتفكرون في
آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته» .

«روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) ابصر
قوما ، فقال : «مالكُم؟ فقالوا : نتفكر في الخالق : قال ، تفكروا في خلقه ،
ولا تفكروا في الخالق فانكم لا تقدرون قدره» (٧٤) .

-
- (٧٢) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٢٠ .
(٧٣) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .
(٧٤) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .

واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يمتدون الا بالحس .
ولا يؤمنون الا بالعالم المادى ، فان الصوفية على العكس من ذلك يرون ان
العالم المادى ليس غاية فى ذاته وانما وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة .
صحيح ان الله تعالى قد اباح للانسان ان يشتغل بالبحث فى المكونات ،
او بالعلم المادى ، ولكنه امره فى نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد
المكونات ، وانما عليه ان يتجاوزها الى ما وراءها من الاسرار ، وقد ضمن
ابن عطاء الله هذا المعنى فى قوله «اباح لك ان تنظر ما فى المكونات ،
وما اذن لك ان تتف مع ذوات المكونات» «فل انظروا ماذا فى السماوات»
(سورة يونس ، آية ١٠١) . فتح باب الافهام ، ولم يقل انظروا السموات
لئلا يلك على وجود الاجرام» (٧٥) .

ان «اشبه شئ بوجود الكائنات اذا نظرت اليها بعين البصيرة
وجود الظلال ، والظل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود ، ولا معدوم
باعتبار جميع مراتب العدم . واذا ثبتت ظلية الانوار «اي الكائنات» لم
تنسخ احدية المؤثر (الله) ، اذ الشئ انما يشفع بمثله ، ويضم الى
شكله» (٧٦) .

كل ما فى الكون اذن ناطق بوحداية الله ، يقول ابن الفارض فى
«الثانية الكبرى» .

والسنة الاكوان ان كنت واعيا
شهود بتوحيدي بحال فصيحة

وكيف يكون للكائنات وجود حقيقى مع الله و «الكائنات لا يثبت لها
رتبة الوجود المطلق ، لأن الوجود الحق هو الله وله لاحدية . انما للعوالم
الوجود من حيث ما اثبت لها ، فاعلم ان من الوجود له من غيره فالعدم
وصفه فى نفسه» (٧٧) .

-
- (٧٥) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٨ .
(٧٦) لطائف المنن ، القاهرة ١٣٣٢ هـ ، ص ١١٤ - ١١٥ .
(٧٧) لطائف المنن ، ص ١١٤ .

يمضى بعض الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (Pantheism) كابن عربي الى حد وصف الكون بأنه محض خيال اذا نظرنا اليه فى ذاته ، أما اذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق باسمائه الالهية ، فانه يصبح حقيقة ، والى هذا يشير بقوله :

انما الكون خيال
وهو حق فى الحقيقة
والذى يفهم هذا
حاز اسرار الطريقة (٧٨)

ان هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد يظن لاول وهلة ، فان صورة الكون بمعد نظرية اينشتين لم تعد تختلف كثيرا عن صورته لدى الصوفية ، ما دامت الموجودات فيه ذرات ، والذرات تتحلل الى اشعاعات ، وما نحسه من ثبات الموجودات وصلابتها انما هو امر راجع الى ادراكنا فقط وليس الى حقائقها .

ولولا العلة التى شاعت ان تأتلف خيوط احداث هذه الموجودات لمبرز الى العالم فى صورتها المدركة لنا ، لما كان لهذه الموجودات وجود . ولذلك يقول ابن عطاء الله : «لولا ظهوره (أى الله) فى المكنات ما وقع عليها وجود ابصار ، لو ظهرت صفاته اصبحت مكوناته» (٧٩) .

وما اعبق المعنى أيضا فى قوله :

«الكون كله ظلمة ، وانما اناره ظهور الحق فيه ، فمن ، رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده ، فقد أهوزه وجود الانوار ، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار» (٨٠) .

(٧٨) ابن عربي : نصوص الحكم ، نشر وتحقيق وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفى ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ١٥٩ .

(٧٩) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٧ .
(٨٠) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

وقد كشف ابن عباد الرندى عن الاغوار البعيدة لمعانى هذه الحكمة .
وما تتضمنه من الاشارات الى اختلاف مناهج الفارمين فى نظرتهم الى
الكون ومعرفتهم بخالقه ، اذ يقول :

«ثم اختلفت احوال الناس ههنا :

«فمنهم من لم يشاهد الا الاكوان ، وحجب بذلك عن رؤية المكون ،
هذا تائه فى الظلمات محجوب بسحب الآثار الكائنات (كلنى به يشير الى
الحسين من علماء عصرنا وفلاسفته) .

ومنهم من لم يحجب بالاكوان عن المكون ، ثم هم فى مشاهدتهم اياه
فرق :

«فمنهم من شاهد المكون قبل الاكوان ، وهؤلاء هم الذين يستدلون
بالمؤثر على الآثار (يشير هنا الى بعض الصونية الذين يستدلون بالله على
الكائنات ، ومن غريب الاتفاق أن يكون هذا هو نفس اتجاه الفيلسوف
الفرنسى ديكارت فى سيره من اثبات وجود الله الى اثبات حقيقة العالم
الخارجى) .

أومنهم من شاهده (اي المكون) بعد الاكوان ، وهؤلاء هم الذين
يستدلون بالآثار على المؤثر (يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحا
نحوهم فى اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال العقلى اذ يصعدون من
الكائنات الى مكونها) .

«ومنهم من شاهده مع الاكوان . والمعية ههنا اما معية اتصال ،
وهى شهوده فى الاكوان ، واما معية انفصال وهى شهوده عند الاكوان .

«وهذه الظروف (المذكورة فى حكمة ابن عطاء الله) ليست بزمانية
ولا مكانية ، لان الزمان والمكان من جملة الاكوان» (٨١) .

(٨١) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذا النحو تلتقي مع العلم .
فهم يريدون القول بان الكون ، فى ابعاده الشاسعة التى لا يحيط بها عقل
الإنسان ، لا ينبغي ان يكون خاضعا لتصوراتنا نحن عن الزمان والمكان
لانهما - على حد تعبير الرندى - من جملة الاكوان ، والاكوان
لا توصف بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امران نسبيان لا وجود
لهما فى الحقيقة الا من حيث ما يدرك الانسان بهما ما حوله من العسالم
الحسوس وموجوداته .

خلاصة القول ان الصوفية يعتبرون الوقوف مع موجودات هذا
الكون مع الفية عن ادراك المكون مما لا يليق بالانسان ، لان كل ما فى
هذا الكون ناطق بوجوده تعالى ، وليس ثمة حجاب بين الانسان والله ،
لان الله متجل فى الموجودات على اختلافها و «كيفى يحتجب الحق بشيء ،
والذى يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر» (٨٢)

الحجاب اذن فينا نحن ، فى شهواتنا وأهوائنا ، ولو تخلصنا منها
لبدت الحقيقية واضحة كشمس النهار . وبهذا أيضا تتحقق حريتنا الجديرة
بنا . وما أعمق المعنى فيما يقوله ابن عطاء الله :

«أنت مع الاكوان مالم تشهد المكون ، فاذا شهادته كانت الاكوان
معك» (٨٣) .

هناك اذن «فرق ما بين كونك مع الاكوان ، وكون الاكوان معك .

«فان كونك مع الاكوان يقتضى تقييدك بها ، وحاجتك اليها ، فانت
بذلك عبد لها ، ثم هى خاضعة لمسلمتك أحوج ما تكون اليها ، وهذه حالة
خسيسة يقتضيها عدم شهودك للمكون .

«لوكون الاكوان معك يقتضى ملكك لها ، واستغنائك عنها (هذا هو
المعنى الحقيقى للزهد فى الاسلام ، وهو ان تملك الشيء ولا تكون له عبدا
فى نفس الوقت) ، فانت حينئذ حر عنها ، وهى محتاجة اليك وخادمة
لك» (٨٤) .

(٨٢) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٥٠ .

(٨٣) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .

(٨٤) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٨ .

وقد يتبادر الى الذهن ان الصوفية يهونون من شأن الانسان ومكانته في الكون ، كما يزهون به في الكون نفسه . وليس ثمة شيء ابعس من الحقيقة من هذا . .

وكيف يزهد الصوفية الانسان في الكون ، والكون مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما إليها؟

وكيف يهون الصوفية من شأن الانسان وهم يعلمون انه خليفة الله على هذه الارض؟

لابد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غايات بعيدة ، فهم يريدون للانسان في علاقته بالكون ان يكون خاضعاً لقيم اخلاقية معينة ، فلا يتعالى ولا يطغى ، ولا يفتر بعلمه ولا يعجب بإمكاناته ، انهم كذلك يريدون له ان يتحضر من عبودية الركون الى العالَم المحسوس وملذاته لينطلق الى مُضاء المعرفة بخالقه .

انهم كأطباء النفوس ، يعلمون الكثير عن نواحي الضعف الخلقى في الانسان ، فيريدون علاجها وتلافي اسبابها ، لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذاته وبمجتمعه ، ألم يقل الله تعالى :

«وخلق الانسان ضعيفا» (سورة النساء ، آية ٢٨) .

«وكان الانسان عجولا» (سورة الاسراء ، آية ١١) .

«وكان الانسان أكثر شيء جدلاً» (سورة الكهف ، آية ٥٤) .

«كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى» (سورة العلق ، آية ٦ - ٧)

وهذه الآيات انما تصور الانسان حين ينحرف في مسيره عن الوجهة التي يريد بها الله له .

أما الانسان من حيث ما يحقق إنسانيته بالعلم وقيم الاخلاق فلا حدود لارتقائه وتقدمه .

انه صورة مصفورة للكون كله جامعة لاسرارہ (٨٥) ، اليس هو الكائن الوحيد القادر على تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بما اودعه الله فيه من الاستعداد لذلك؟

ان الكون المادى وان وسع الانسان من حيث جسمه المادى الا انه لا يسمعه من حيث حقيقته الروحانية ، يقول ابن عطاء الله :

«انما وسمعت الكون من حيث جثمانيتك ، ولم يسمعك من حيث ثبوت روحانيتك» (٨٦) .

«جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ، وانك جوهرة تنطوى عليك اصداغ مكوناته» (٨٧)

وليعزرننا القارئ اذا كنا قد اطلنا الحديث بعض الشيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ، فلقد كان هدفنا ان نظهره على ما فى الفكر الاسلامى من نظرة عميقة واعية الى الكون والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة ، وتنطوى على نزعة مثالية تهدف الى النفاذ الى الحقيقة العليا ، وهى فى نفس الوقت من الزم ما يكون لمجتمعاتنا فى هذه المرحلة من تطورها لتحدد من غلواء المذاهب المادية ، وشطط المذاهب العبثية التى افتتن بها البعض فى عصرنا .

ومن الخطأ فى رأينا ان نعزل العلم عن التصوف او القيم الاخلاقية بدعوى الموضوعية ، فها الذى يمنع من ان يكون العالم بالكون وموجوداته

(٨٥) لذلك يسمى بعض القدماء الانسان بالعالم الاصغر . يقول التهانوى : «ومى اسرار الفاتحة قد يقسم العالم الى الكبير والصغير ، واختلف فى تفسيرهما ، فقال بعضهم : العالم الكبير هو ما فوق السماوات ، والصغير هو ما تحتها ، وقيل : الكبير ملكوت السماوات والارض وما بينهما ، والعالم الصغير هو الانسان» ، كشاف اصطلاحات الفنون ، مادة : «العالم» .

(٨٦) شرح الرئدى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٦ .

(٨٧) شرح الرئدى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .

مؤمننا بالله ، ومتخلقا بكل خلق رفيع؟ الا يكون هذا ضمانا لعدم انحراف العلم
نى عصرنا عن مساره الطبيعى ، وهو نفع الانسان ، الى استخدامه فى
رور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فى المستقبل؟

ان الامتزاج الحقيقى بين الصوفى ورجل العلم هو — فى رأى
الفيلسوف المعاصر برتراند رسل (١) وليس فى رأينا وحدنا — قمة السمو ،
وهو شىء يمكن تحقيقه على عالم الفكر .

وتأمل فيما يقوله رسل أيضا : «اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية
للعالم ، وما يتجلى فيه من المراتى ، على أنه يكتسب بتورسماوى ، فإنه يمكن
القول بوجود خير اسمى اعلى من ذلك الذى يتطلبه المفعول ، وان ذلك الخير
يفعمر العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد ، ذو أهمية قصوى من
حيث السلوك والسعادة فى الحياة ، ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن
تقديرها؟ (٨٨) .

(٨٨) انظر بحث برتراند رسل (Mysticism and logic)
وقد نشرنا ملخصة مع دراسة تحليلية له فى بحث لنا نشر بمجلة
«الفكر المعاصر» القاهرة ، العدد ٣٤ ، ديسمبر ١٩٦٧ ، وجدير بالذكر ان
العدد كله عن رسل وفلسفته .

ثبت باهم المراجع

- ١ — القرآن الكريم ،
- ٢ — ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ٣ — ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٤ — ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة في بيان عقائد الملّة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٥ — ابن عباد الرندي : شرح الحكم العطائية المعروف بفنيث المواهب العلوية ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٦ — ابن عربي : مفصوص الحكم ، نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكتور أبو العلا عفيفي ، القاهرة ١٩٤٦ م .
- ٧ — ابن عطاء الله السكندري . التلويذ في اسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ .
- ٨ — ابن عطاء الله السكندري : الحكم ، مع شرح الرندي ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٩ — ابن عطاء الله السكندري : لطائف المنن ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ١٠ — ابو الوفا التفتازاني : ابن عطاء الله السكندري ، وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٩

- ١١ — ابو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ١٢ — التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ، كلكتا ١٨٦٢ هـ .
- ١٣ — الجرجاني : التعريفات ، القاهرة ١٢٨٣ هـ .
- ١٤ — الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم ، بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ، سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت الكويت ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٩ م .
- ١٥ — دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريذة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ م .
- ١٦ — الشهرستانى : الملل والنحل ، بهامش الفصل لابن حزم ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ١٧ — الشيبانى : تيسير الوصول الى علم الاصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ .
- ١٨ — صاعد الاتدلىسى : طبقات الامم ، نشر المكتبة الحيدرية بالنجف الاشرف ، ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧ م .
- ١٩ — الصنعائى (بدر الدين) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة ١٩٣١ م .
- ٢٠ — الطوسى : اللع ، القاهرة ١٩٦٠ م .
- ٢١ — الغزالى : احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ .
- ٢٢ — الغزالى : المستصفى ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ٢٣ — فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ .
- ٢٤ — الكندى : الزسنائل ، نشر وتحقيق وتعليق الانستاز الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريذة ، القاهرة ١٩٥٠ هـ .

٢٥ — الله يتجلى فى عصر العلم ، مجموعة مقالات لبعض العلماء
المعاصرين ، نشرها جون كلوفر مونسم ، نشر دار احياء
الكتب العربية بالقاهرة .

٢٦ — شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشارح مجهول
(يرجح انه الانوعى الدمشقى المتوفى سنة ٧٤٦ هـ) المطبعة
السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ .

بعض المراجع الاجنبية الوارد ذكرها فى البحث :

- (1) Descartes (R) : Discours de la méthode, ed Joseph Gibert.
- (2) Descartes (R) : Les Principes de la Philosophie ed. Joseph Gibert.
- (3) Lalande (A) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1956.
- (4) Malbranche : Entretiens métaphysiques, ed. Fontana.
- (5) Russell (B) : mysticism and logic. London 1914. in Selected Papers, The modern Library, 137. New York, 1927.
- (6) Sartre (J. —P.) : L'être et le néant 1966 Edition Gallimard, 1943, Offset—Aubin à Poitiers (Vienne), 1965.